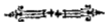

श्रीअभय जैन प्रथमाला पुष्प नं० ६

जिनराज भक्ति-आदर्श ।

परम पृथ्वी ज्ञान्तमूर्ति, मुनिराज श्रीकपूरविजयजी के
शिष्य श्रीपुण्यविजय के शिष्यरत्न मुनिधर्य
श्रीप्रधानविजयजी के सदुपदेश से

सुश्रावक श्रीमान् नथमलजी भवरलालजी
रामपुरिया के आर्थिक सहाय्य से

प्रकाशक—

दानमल शंकरदान नाहटा.

नाहटो की गुवाड़, बीकानेर ।

प्रथमावृत्ति

१०००

मेरु त्रयोदशी

वीर स० २४५८

मूल्य सदुपयोग

भूमिका ।

प्रिय वाचक वृन्द ।

मानव भव की प्राप्ति यहूत दुष्कर, कई भवोंके उपार्जित पुण्यों द्वारा होती है। यही एक ऐसा भव है कि जिसमें मनुष्य अनन्त सुख मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है यही कारण है कि देव भी मनुष्य भवकी प्राप्तिके लिये हर घड़ी लालायित रहते हैं, इसलिये यह तो कहने को कोई आवश्यकता ही नहीं कि इस महान् दुष्कर जन्म को पाकर, अपना इष्ट सिद्धि की प्राप्तिके लिये उद्योग, मनुष्य का कितना आवश्यकोय कर्त्तव्य है। ससारका प्रत्येक धर्म (नास्तिकोंके अतिरिक्त) अपनी इष्ट सिद्धिकी प्राप्तिका सर्वोत्कृष्ट साधन प्रभु की सेवा भक्ति ही मानता है। गुणी के गुणांको प्राप्त करनेके लिये उसको सेवा, भक्ति अनिवार्य है इसलिये पूर्णानन्द साध्यावस्था को प्राप्त करनेके लिये उस परम पुण्य परमात्मा की भक्ति निरान्त आवश्यकीय है। घस, इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये ही प्रस्तुत पुस्तक में जैन दर्शनानुसार (जिनेश्वर त्रिभु को) भक्ति के मार्ग या विधि को समझाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि इस पुस्तक में प्रतिपाद्य विषय से ही भक्ति का उच्चादर्श पूर्ण नहीं हो जाता है, तथापि उच्चादर्श (भक्ति) की दशा को पहुंचने के श्रुतियोंके लिये तो यह पुस्तक बड़ी ही काम की होगी। भक्ति का उच्चादर्श है गुणी के गुणोंमें अमिन्न मात्र से एकतार हो जाना, अर्थात् गुणी परमात्मा और अपने को मिन्न न समझ अपनी आत्मा को तद्वत्स्वरूप कर लेना ही भक्ति का सार है। इस उच्चादर्श का लक्ष्य रख जो इस पुस्तकानुसार भक्ति मार्गमें चलेंगे वे अवश्यमेव परमानन्द को प्राप्त करेंगे यह निःशक्य है।

वर्तमान कालमें त्रियापे प्राय शुष्क (भाव रहित) और अत्रियेक पूर्ण हो की जाती देखा जाती हैं यही कारण है कि अधिकांश लोगोंको इसमें (पूजादि) दिलचस्पी नहीं मालुम देती । और किसी भी काममें बिना रस पढे (दिलचस्पी मालुम दिये) उस कामको करने को जो नहीं चाहता, उस जिससे वे इस तत्व (पूजादि) को समझें और इसमें उनको अनुराग हो यही इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य है ।

बहुत अरसे से मेरा यह विचार था हा कि मैं इस सम्बन्ध में एक भावपूर्ण निबंध लिख मुयोग्यवश अवकाश धार जय में थोकानेर गया तो मुनिवर्य श्रीप्रधानविजयजी ने मुझे तीन लेखों का भाषान्तर छपवाने के लिये कहा उक्त लेखोंमें अपने उद्देश्यकी पूर्ति होते देख मैंने उपरोक्त निबंध लिखने के विचार को छाड़ इहाँ लेखों की पूर्ति रूप एक "मूर्ति पूजा विचार" नामक लेख लिखने का निश्चय किया, जिसे पाठक पढ़िले ही पृष्ठसे देखेंगे मेरे लेख के पाछे पाठक तीन लेख और देखेंगे जिसमें से दो लेखोंके लेखक तो घयोबुद्ध जैन तत्व वेत्ता शा० कुधरजी आणदजी हैं । जो कि एक जैन दर्शन के अच्छे वेत्ता हैं और समय २ पर इस तरह के लेख निकाल जनता का अच्छा उपकार करते रहते हैं आपसे उक्त दोनों लेखोंका जनताने बडा ही भपनाया, यही कारण है कि उक्त दोनों लेख कइवार प्रकाशित हो चुके हैं । तीसरा लेख प० चंद्दुलालजी का है यह भी बडा ही महत्व पर्व उक्त त्रियेक को अधिक स्पष्ट करनेवाला होनेके कारण बडा ही उपयोगी है यह

लेख भी "अष्ट प्रकारी पूजादि सग्रह" पुस्तक से हिन्दी भाषान्तर किया गया है। इन लेखोंको पुस्तकाकार प्रकाशन की व्यवस्था के लिये पूज्य मुनिवर्य श्रीप्रधानविजयजी ने मुझे सौंपा, परन्तु इसकी प्रेस कापी "श्रीश्वे० जैन प्रेस" को छापनेके लिये भेजी गई, लेकिन, उनके पास अधिक कार्य होने की वजह से उन्होंने प्राय दो मास बाद वापिस लौटा दी, तत्पश्चात् और भी प्रेसघालों से इसकी व्यवस्था के लिये पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन आखिरकार उनसे भी न जवाने के कारण एक मास बाद कलकत्ते में मेरे भ्रातृपुत्र भंवरलाल को छपाने को भेजनी पड़ी और इसीसे प्रिय पाठकों को यह पुस्तक अधिक समय के बाद देखने की मिल सकी है।

मेरे लेख के अतिरिक्त उपरोक्त तीनों गुर्जर-लेखों का भाषान्तर थायू हर्षचन्द्रजी घोषरा एव थायू सुर्यमलजी घोषरा ने जो कष्ट उठाकर किया है इसलिये मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिये बिना किसी भी हालतमें नहीं रह सकता। इसका संशोधन मेरे भ्रातृपुत्र भंवरलाल के यथायोग्य सम्रात्न करनेके कारण उसका परिश्रम भी प्रशंसनीय है। मैं उन महाशयो का भी आभारी हू कि जिनके लेखोंसे मुझे लेख लिखनेमें सहायता मिली है। मुनिवर्य श्रीप्रधानविजयजी के सद्बुपदेश से पुस्तक को निशुल्क भेट रखनेके लिए जो आर्थिक साहाय्य श्रीमान् नथमलजी भंवरलालजी रामपुरियाने प्रदान करने को ठूपा की है उसके लिये मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हुए आशा

शुद्धा-शुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	५	आर	और
४	३	भारतत्रय	भारतत्रय
७	३	घाले हैं	वाला है
८	१७	भायनों	भावनाओं
१०	१५	टोले	टीले
१०	१६	घस्तुप	घस्तुपे
१४	३	गु	गुणाके
१४	१०	क	कग्ना
१४	११	कि	कि
१७	४	हसलिये	इसलिये
१५	१६	फोइ	फई
१८	१०	करनेवाले	कहनेवाले
१६	१२	घृ ण के	घृण की
२३	२	इसके	इससे
२८	१५	प्रचार	धर्म प्रचार,
२८	१६	धर्म शरीरमें	शरीरमें पैर
२६	४	माना	भानी

“मूर्ति पूजा विचार”

(लेखक—अगरचन्द नाहटा)

जिन प्रतिमा-सिद्धि

आत्मा निमित्त वासी है। उसके उन्नत और अवनत होनेमें निमित्त कारण ही की प्रधान्यता है। जिस प्रकार बुरे निमित्तों से आत्मा की अवनति होती है उसी प्रकार अच्छे निमित्तोंसे आत्मा की उन्नति होना स्वाभाविक ही है। इस लिए प्रत्येक प्राणीका यह कर्त्तव्य है कि यदि वह अपनी आत्मोन्नति करना चाहे तो अच्छे निमित्तों में रहना चाहिये। प्रत्येक धर्ममें ईश्वर की उपासना (दर्शन, वंदन और पूजन) को आत्माके उन्नत होनेमें सबसे उत्तम निमित्त माना गया है। जैन धर्ममें भी अपने उपकारी और राग द्वेष से रहित जिनेश्वर देव की भक्ति को आत्मोन्नति में प्रथम साधन बतलाया है। वह भक्ति, उनके नाम स्मरण,

गुणोत्कीर्तन, वदन, पूजन, आज़ा पालन आदिरुं की जा सकती हैं। प्राकृतिक नियमके अनुसार प्राणियों का मूर्ति (प्रतिमिम्ब) की ओर अधिक भुकाव देना जाता है। मूल यस्तु को पहिचानने और स्मरण करने में उसकी मूर्ति या चित्र की नितान्त आवश्यकता रहती है। स्थापना को माने बिना किसी का भी व्यवहार नहीं चल सकता। इससे अति प्राचीन कालसे भारतवर्षकी जनता मूर्ति पृजा का मानती आई है, किन्तु जब भारतमें मुसलमानोंका साम्राज्य हुआ तो उनके वर्तान का भारतवर्ष का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। और मूर्ति का अमान्य करनेवाले मतों का भी भारतमें प्रायः तभी से प्रादुर्भाव होने लगा। यह घात इतिहास प्रमाणोंसे सिद्ध है।

मुसलमानों द्वारा बहुत से प्राचीन मन्दिरों के विध्वंस किये जाने पर भी कुछ अवशेष मन्दिरों, भूमि अन्तर्गत रहे हुवे शिला लेखों,

मूर्तियों (खोद कामसे बाहर प्रकाशित हुवे साधनों) और प्राचीन धर्म शास्त्रों द्वारा मूर्ति-पूजा को प्राचीनता भली भाँति प्रमाणित होती है । पहिले मैं मूर्ति पूजा की आवश्यकता को दिखला कर, कुछ प्रमाणों द्वारा मूर्ति पूजा की रीति प्राचीन कालसे चली आती है ऐसा सिद्ध करके उसकी आवश्यकता, उपकारिता और लाभजन्यता को दिखाने का प्रयत्न करता हूँ । आशा है कि, गुणानुरागी पाठकगण ध्यानपूर्वक पढ़ कर सत्यार्थ तत्व ग्रहण कर अपनी आत्मा को साधकता के पथ पर आकृष्ट करेंगे ।

(१) ससारी जीव ससार के मायाजाल में फसे हुए हैं । उनकी आत्मिक और मानसिक शक्तियाँ इतनी विकशित नहीं हैं, कि वे परमात्मा के चित्र या मूर्ति के विना सुचारुरूप से उनका ध्यान कर सकें । परमात्मा का ध्यान और स्मरण करनेके लिये मूर्ति की बड़ी आवश्यकता रहती है ।

(२) किसी भी पदार्थ का स्वरूप समझाने के लिए उसका चित्र बहुत ही उपयोगी होता है जैसे भारतपर्य को जानने के लिए भारतपर्य का नक्शा । बहुत समझाने पर भी जिस विषय का अपने को बोध नहीं होता या बड़ी कठिनता से बोध होता है उसी विषयके चित्र द्वारा उसको समझाने पर उसका ज्ञान बहुत सुगमतामे प्राप्त हो सकता है । इसी प्रकार परमात्म-स्वरूप के समझाने के लिए उसकी मूर्ति की नितान्त आवश्यकता रहती है । जिनेश्वरके दर्शन मात्र से उनका स्मरण होकर अपने मनमे उनके गुण, कार्य और उनका पवित्र जीवन चरित्र शीघ्र ही स्मरण हो जाता है । इसी लिए उनके स्मरण करनेमे उनकी मृतिकी बड़ी आवश्यकता होती है ।

(३) बिना अनुराग (प्रेम) के किसी भी गुण की प्राप्ति नहीं हा सकती । जैसे किसी मनुष्य को सस्वत का विद्वान बनने की इच्छा

हो तो उसे प्रथम सस्कृत भाषाका प्रेम होना चाहिए तथा साथ ही साथ सस्कृत के विद्वानो के साथ प्रेम व अध्ययन करने की भी बहुत आवश्यकता होती है। उसी तरह जिसे परमात्म-स्वरूप समझने की उत्कठा हो उसे परमात्मा के गुणो और परमात्मा के प्रति प्रेम होना बहुत ही जरूरी है।

(४) जो वस्तु जगतमें दृष्टिगोचर होती है उसका कुछ न कुछ अपने हृदय पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। जैसे सत्सग व कुसगका। सुन्दर स्त्री का चित्र देखनेसे उसके लावण्यादि गुणो पर मन आकर्षित होकर विकारावस्था को भी प्राप्त हो जाता है तदनुसार एक शान्ति-मूर्ति तपस्वी, साधु, महात्मा का चित्र देखकर हृदयमें एक अपूर्व शान्ति व भक्ति, त्याग इत्यादिक गुणो की वेगवती भाव धारा बहने लगती है। इसी लिए मूर्तिकी महत्ता व आवश्यकता स्वयं सिद्ध है।

अत्र जिनागमो युक्तियो और इतिहास के
के द्वारा मूर्ति पूजा सिद्ध करनेका प्रयत्न किया
जाता है —

जैन आगम-ग्रन्थोंमें बहुत जगह “जिन
चैत्य” या “अग्निहन्त चैत्य” ऐसा शब्द मिलता
है। उसका अर्थ मूर्ति को न माननेवाले मन
कल्पित करते हैं। परन्तु “नाममाला (टीका
सहित) अमर कोष और अनेकार्थ समग्र इत्या-
दिक कोष ग्रन्थोंमें उसका अर्थ “जिनेश्वरका
विम्ब” “जिन मन्दिर” और “जिन सभाका
चौतरे बध वृक्ष” लिखित है। राय पसेणी,
जीवाभिगम, भगवती, ठाणाग, जम्बू द्वीप-
पन्नत्ती आर जाता कल्पादिक सूत्रोंमें “जिन
मूर्ति” के पूजन करने का उल्लेख स्पष्ट मिलता
है। इन सूत्रोंके अर्थ सहित पाठ देनेकी इच्छा
रखनेवालेको (१) सम्यक्त्व शल्याकार (२) जिन
प्रतिमा हु डीरास (३) जिन प्रतिमा सिद्धि (४)
मूर्ति-मडन (५) मूर्ति-मडन-प्रश्नोत्तर (६) सिद्ध

मूर्ति-विवेक-विलास भाग १-२ (७) प्रतिमा-
शतक (८) मणि सागरजी महाराज कृत ग्रन्थ
जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले है (९) जैन
सूत्रोंमें मूर्ति पूजा इत्यादि ग्रन्थोंका अवलोकन
करना चाहिए ।

युक्ति-प्रमाणोंसे भी मूर्ति पूजा सिद्ध हो
सकती है ।

(१) किसी भी भाषा-लिपि के अक्षर मूर्त
(दृश्यमान) हैं । उन मूर्त अक्षरोंसे लिखित
ग्रन्थों द्वारा मानव-समुदाय का महान उपकार
होता है । उसी प्रकार जया १ जिनेश्वर भगवान
की मूर्ति से मानव-समुदाय का महान उपकार
नहीं हो सकता ?

(२) दशवैकालिक सूत्रमें साधुकी स्त्री
चित्रों द्वारा चित्रित स्थान पर रहना, पूर्ण निषेध
किया है क्योंकि उन चित्रों का प्रभाव उसके
हृदय पर पड़ जानेकी संभावना रहती है ।
उसी प्रकार जिनेश्वर देवकी प्रतिमा देखकर,

अवसर मिलता है तब क्या मनुष्य 'जिन-प्रतिमा' को देखकर अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकता ? अवश्य कर सकता है ।

(४) अपने स्वामी, राजा व सम्राट की मूर्ति का खडन, अपमान करनेवाले को राज्य दण्ड मिलता है । अपने पूर्वजों की मूर्तियों को देखकर अपने हृदयमें आदर भाव उत्पन्न हो जाता है तब क्या "जिन प्रतिमा" को देख कर आदर, प्रेम व भक्ति नहीं उत्पन्न होती ? अवश्य होती है । इस प्रकार अनेक युक्तियों द्वारा "जिन प्रतिमा" का दर्शन, बदन व पूजन लाभदायक है यह अच्छी तरह सिद्ध किया जा सकता है ।

अब ऐतिहासिक दृष्टिसे 'जिन प्रतिमा' की प्राचीनता के विषयमें विचार करते हैं ।

(१) दस हजार वर्षों से भी प्राचीन महाराजा "खारवेल" का शिलालेख उपलब्ध है । उससे यह जाना जाता है कि मगध नरेश नन्द

गजा कलिंग देशसे श्रोत्रपभदेव भगवान की प्रतिमा ले गया था। जिसे सम्राट खारवेल वापिस ले आया। इस स्थल पर यह विचार योग्य है कि जिस "चपभ प्रतिमा" को नन्द ले गया था वह "मूर्ति" नन्द राजाके पूर्व काल की थी। इससे यह मूर्ति भगवान महावीर के समय की होगी ऐसा अनुमान करना अनुचित न होगा क्योंकि नन्दराजा और श्रेणिक महाराजा व भगवान महावीर के समय का अन्तर कुछ अधिक नहीं है। इससे यह भली भाँति सिद्ध होता है कि भगवान महावीर के समयमें या उस समयके करीब, जैन जनता "जिन-प्रतिमा" को मानती थी और उन मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा करवाकर मन्दिरोंमें स्थापित करती थी।

(२) ककालीटोलेको (मथुराके पास) खोदने पर जो प्राचीन वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं उनमें "जिन प्रतिमाएँ" व जिन मन्दिरों के शिलालेख भी बहुत सरयामें मिले हैं। उनमें एक

शिलालेख (जिसकी लिपि बहुत ही प्राचीन है) इसकी सन्के १५० वर्ष पूर्वके एक जिन मन्दिर का है । उस लेख से इसकी सन्के सैंकड़ों वर्ष पूर्व जैन मन्दिरथे, ऐसा प्रमाणित होता है । उस लेखकी शिल्पकला प्राय अठ्ठाई हजार वर्ष पूर्व की है ऐसा माना जाता है । इससे भी “जिन प्रतिमा” की प्राचीनता स्पष्ट प्रगट होती है ।

(३) विक्रमकी सतरहवीं शताब्दिमें खर-तर गच्छीय “समयसुन्दर गणि” नामक एक बड़े विद्वान और प्रामाणिक साधु हो गये हैं । उनके समयमें श्रीघघाणी नामक ग्राममें भूमि भागमेंसे बहुत सी “जिन प्रतिमाएँ” निकली थी । जिन्होका वर्णन उन्होने स्वयं रचित स्तवनमें निम्नलिखित किया है .—

ये (दो) सौ तिहोत्तर वीर थो, सवत सधल पडूर ।

पद्म प्रभु प्रतिष्ठिया, आर्य सुहस्ति स्मि ॥

माहतणी सुद्धी अष्टमी शुभ मुहूर्त विचार ।

ए लिपि प्रतिमा पूडे लिखि ते वाचि सुविचार ॥

मूल नायक प्रतिमा बलि सकल सुकोमल देहो जी ।

प्रतिमा श्वेत सोनातणी मोटो अचरज एहो जी ॥१॥

अर्जुन पार्श्व जुहारियै अर्जुन पुरि सिणगारोजी ।

तीर्थकर तेजोसमो, मुक्तिनणों दातारो जी ॥२॥

चन्द्रगुप्त राजाथयो चाणक्यै दीधोराजो जी ।

जिण ए विभ्र भरावियो, सासा भातम काजो जी ॥३॥

महावीर मगत धका घरस सत्तर सो (१७०) धीतोजी ।

तिण समय चवदह पूर्व धरु धुतकेजली सुविदीतोजी ॥४॥

मद्रनाटु म्यामी थया तिण कीधी प्रतिष्टो जी ।

आज सरुल दिन माहरो, ते प्रतिमा में दीठो जी ॥५॥

इस स्तवनसे जो २ प्रतिमाए निकली थी उनकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध हो जाती है । और भी अनेक स्थलोमें भूमि भाग से “जिन प्रतिमाए” निकली है और अभी निकल रही हैं उनसे स्पष्ट जाना जाता है कि पूर्व समयमें जैन सधमे ‘जिन प्रतिमा’ का पूजन होता था और वे मन्दिरोंमें प्रतिष्ठित की जाती थी ।

मूर्ति पूजा का उद्देश्य

जिनेश्वर की मूर्ति जिनेश्वर समान हो लाभदायक होनेसे जो प्रभु उपासनाका उद्देश्य है वही मूर्ति पूजाका उद्देश्य है अथ वह उद्देश्य क्या है ? इसको संक्षेप से नीचे लिखा जाता है । विस्तार से जानने के लिये देखो “उपासना तत्व” १ जैन सिद्धान्तोका कथन है कि - प्रत्येक आत्मा सत्ता या निश्चय नयके अनुसार परमात्म स्वरूप है । ससारी आत्माकी यह परिस्थिति कर्मों के वश है और आत्मा पर पुद्गल विषय में आसक्त होकर कर्म बन्धन करती है आत्मा की यह सकर्म सांसारिक अवस्था है । वस परमात्मा और आत्मामें यदि अन्तर है तो मात्र यही, संसारी आत्मा कर्म सहित है, परमात्मा कर्म रहित शुद्ध स्वरूप । इसलिये आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था ही का नाम परमात्मा है । उन परमात्मा की सेवा

भक्ति का उद्देश्य यह नहीं है कि उनसे कोई वस्तु मागना हो लेकिन उनके दर्शनका उद्देश्य तो यह है कि उनके गुणोंको स्मरण करना, उनके समान ही अपनी आत्मा है, इसलिये आत्माके शुद्ध परमात्म स्वरूप का व्यान करना या याद करके में परमात्म स्वरूप होते हुए भी ऐसी परिस्थितियोंमें क्यों हूँ ? आत्मोन्नति का मार्ग है इसको विचारना और भक्तिका उद्देश्य है पु अनुराग द्वारा गुणोंके अनुराग को वृद्धि क इन ऊपर की बातोंका सारांश यह है कि अपनी आत्माको परमात्मा रूप बनाने के लिये मूर्ति पूजा पुष्ट अवलंबन या कारण है। आत्माके परमात्म रूप बननेमें उपादान कारण तो आत्मा ही है यह कभी भी न भूलना चाहिये, क्योंकि यदि अपने पाप वाशनाओंमें लिप्त रहेगे तो मात्र दर्शन वदनेसे प्रभु तार नहीं सकते हैं।

दूसरा उद्देश्य है उपकारी के उपकार को

मानना । जिनेश्वर देव ने आत्मा आदि द्रव्यो का यथार्थ स्वरूप बतला कर आत्मोन्नति के मार्ग (धर्म) बतलाकर अपने पर महान उपकार किया है इसलिये उपकार को स्मरण कर, मान कर, उनकी भक्ति करना योग्य है ।

मूर्ति पूजा से लाभ

१ उद्देश्य के पूर्तिका होना यह उसका लाभ है उन्नत होते २ परमात्म रूप बन जावे यह हो उत्कृष्ट लाभ है ।

२ उपरोक्त उत्कृष्ट लाभ होनेके साथ २ और भी अनेको लाभ देखनेमे आते हैं जिनमें से कई एक ये हैं .—

(क) प्रभु मूर्तिके दर्शन और पूजनादि से अच्छे भावो की जागृति होती है इससे “भाव-विशुद्धि” नामक लाभ होता है ।

(ख) श्रद्धा स्थिर रहती है कोइ स्थानोमें यह देखा जाता है कि उधर मुनि विहार आदि-

न होने पर भी प्रभु दर्शन पूजन करनेके कारण जैन धर्ममें दृढ़ रहते हैं। पूर्व परम्परा से भी भी हमारे पर्वज इस कार्य को करते आये हैं इससे हम जेना है यह जानते है तो उनका सुधार, उद्धार भी हो सकता है, धर्म से द्युत नहीं होते।

(ग) इतिहास में मूर्ति और मन्दिर के शिलालेखों द्वारा बहुत प्रकाश पड़ता है यह प्रत्यक्ष ही है।

(घ) शिल्प कला को इसमें बहुत पोषण मिला है और मिलता है।

(ङ) द्रव्यको शुभ मार्गमें लगाने का यह प्रशस्त मार्ग है इत्यादि अनेक लाभ हैं। इस लिये मूर्ति का दर्शन, वदन, पूजन नित्य करना चाहिये। महाकल्प सूत्र का भी साधु श्रावकको नित्य जिन मूर्तिके दर्शन करनेका अभिप्राय पाया जाता है। जिस स्थानमें जिन मन्दिर हो वहा यदि साधु और पौषध धारी श्रावक जिन

मूर्तिका दर्शन न करे तो छट्ट (वेला) और पचोलेका प्रायच्छित लिखा है (मूलपाठके लिये देखो सम्यक्तवश्लयोद्धार और जिन प्रतिमा सिद्धि) तथा पूजाका फल सूत्रोंमें अनेक जगह हित, सुख, क्षमा और मोक्ष कहा है इससे प्रत्येक श्रावक को विधि सहित नित्य दर्शन प्रतिदिन यथाशक्ति पूजन करना चाहिये ।

मूर्ति पूजा (द्रव्य पूजा)में हिंसा नहीं है

कई लोग ऐसा कहते हैं कि—द्रव्य पूजामें हिंसा है और हिंसामें तो पाप है । इसलिये द्रव्य पूजा करना ठीक नहीं । इसका उत्तर यह है कि—जिनेश्वर के वचन एकान्त नहीं है देखिये सूत्रोंमें भी कहा है—साधु नदीको पार करे, नदीमें डूबती हुई साध्वी को निकाले, इत्यादि तो क्या इन कार्योंमें हिंसा नहीं है ? तथापि भगवान् ने आज्ञा क्यों दी है । और

भी देखिये --साधु विहार करते हैं, मल मूत्रादि निहार करने हैं और भी कई कार्योंमें हिंसा तो होती है तथापि वह सब कार्य करने की आज्ञा दी है तो इससे यह तो अच्छी तरह जाना जाता है कि जिनेन्द्र कथन एकान्त नहीं है तथा प्रश्नव्याकरण सूत्रमें पूजा को टया में गिनी है इससे इसका फल पुण्य और निर्जरा है । अध्यवसायो की निर्मलता के कारण पाप का बन्ध नहीं हो सकता । द्रव्य पूजामें हिंसा करनेवाले भी तो अपने गुरु आदि को वन्दनार्थ हजारो माइल जाते हैं क्या उसमें हिंसा नहीं है ? तथापि परणाम की शुद्धता के कारण वे कार्य लाभदायक और कर्त्तव्यरूप समझे जाते हैं । युक्ति से भी यही सिद्ध होता है --एक मनुष्य धन कमानेको विदेश गया उसको टिकट खर्च आदि लगता है, और जब वहा से वह धन कमाके लाता है तो आते समय भी खर्च लगता है, तो भी उसे सभी लोग धन कमाके

लाया है ऐसी ही कहते हैं आवा गमनका खर्च भी होता है किन्तु उस खर्चका कोई जिक्र नहीं रहता, वैसे ही द्रव्य पूजा से भाव विशुद्धिको परम लाभ होनेसे हिंसारूप नहीं होकर निर्जरा और पुण्य रूप ही है। किसी को दुख पहुचाने पर पाप होता है लेकिन एक मास्टर विद्यार्थीको सदाचारी और गुणी बनाने की भावना से प्रेरित होकर शिद्दा ताड़नादि देता है तथापि उसे कोई बुरा नहीं कहते. उसको अच्छा समझा जाता है। इसी तरह माता पिता अपने बच्चे को सदाचार में रखने के लिये शिद्दादि देते हैं। डाक्टर एक रोगी के वृण के काटता है उस समय उक्त रोगी को दुख अवश्य होता है तथापि वह कार्य डाक्टर उसके अच्छेके लिये करता है, इससे उसका उपकार समझा जाता है इत्यादि अनेको दृष्टान्त है।

मूर्ति पूजा विषयक प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न—प्रभुके नाम स्मरण से ही बहुत लाभ है तो मूर्ति पूजा क्यों करें ?

उत्तर—नामसे स्थापना विशेष लाभदायक है । जैसे एक हाथीके नाम द्वारा जो बोध होता है उससे उसकी तदाकार मूर्तिसे रग रूप आकारादि का विशेष बोध होता है इसलिये स्थापना (मूर्ति) को मानना पूजना नाम स्मरण से भी अधिक लाभदायक होनेसे यह प्रवृत्ति आवश्यक और विशेष लाभदायक है ।

प्रश्न—मूर्तिसे क्या उपदेश मिलता है ? उपदेश का ही लाभ न हो तो क्यों माने ?

उत्तर—यद्यपि मूर्ति कुछ उपदेश नहीं देती, तथापि अपने को स्वयं उससे उपदेश मिलता है । जैसे -एक मनुष्य किसी स्थान पर गया वहा छतरी भूल आया जब उसने एक दूसरे आठमो के पास

छतरी देखी तब उसे स्मरण आइ और वह तुरत जहां छतरी भूल आया था जाकर अपनी छतरी ले आया । कहिये उसे छतरी लानेका किसने उपदेश दिया था ? किन्तु उसके द्वारा उसे अपने आप उपदेश मिल गया । इसी तरह जिन मूर्ति से उपदेश मिलता है कि - तुम भी इसी तरह शान्त, निर्विकार, वनो कर्मों को जोत कर परमात्ममय बनो ।

प्रश्न - जैसे पत्थर का सिंह किसी को खा नहीं सकता पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती वैसे ही मूर्ति से भी कुछ लाभ नहीं होता

उत्तर = जैसे पत्थर की गाय दूध नहीं देती वैसे गाय का नाम भी तो दूध नहीं देता, तो फिर तुमको प्रभु नाम स्मरण करना भी छोड़ना पड़ेगा । इसलिये यह कुतर्क

चाहिये । भाव चिन्ह राग द्वेष का त्याग रूप है इसके यथासाध्य मंदिरमें तो (हर समय भी रखने योग्य ही है) अवश्य राग द्वेष के त्याग रूप भाव चिन्ह को रखना चाहिये इसीमें पूजा की सार्थकता है कहा भी है -

जिन स्वरूप यह जिन आराधे ते सही जिनवर होवे ।

भृ गी इलीका ने चटकावे, ते भृ गी जगजोवे रे ॥७॥

(आनन्दधनजो कृत नमिनाथ स्तवन)

भावार्थ यह है कि -जिन, याने राग द्वेष से रहित होके जो जिनेश्वर की आराधना करता है वह जिनेश्वर के सदृश बन जाता है । जैसे -भ्रमरो ईलीको डक मारती है उस ईलीको भ्रमरी रूपमें सब जगत देखता है । (इसका विस्तार से अर्थ आनन्दधनजो के चौबीसी पर ज्ञान विमलसूरि और ज्ञानसारजो के टवेसे जानना चाहिये)

२ पूजन करनेवाला सात प्रकार की शुद्धि करे । वे ये है -

(क) घर अथवा दुकानादि व्यापार एवं

धन स्त्री पुत्र आदिका तथा राग द्वेषादि विभावोका स्मरण न करे यह मन शुद्धि है ।

(ख) पापकारो सायद्य भाषाका त्याग वचन शुद्धि है । याने मन्दिरमे सत्य प्रिय और बोलने योग्य ही भाषा बोले ।

(ग) शरीर से पाप व्यापार न करे हाथ और दृष्टि से भी इशारा न करे, रनानाटिक से शुद्ध होवे यह काय शुद्धि है ।

(घ) वस्त्र कटा हुआ तथा जिसको पहिने हुए मल मूत्र मैथुनादि सेवन किया होवे, जला हुआ, त्रिद्रित, सिलाइ किया और कोई भी रगवाला वस्त्र न पहनना यह वस्त्र शुद्धि है । याने पूजाके वस्त्र अलग हो रखने चाहिये जो कि नये और श्वेत रगके हो ।

(ङ) भूमिको श्लेष्मादि अशुचि पुद्गल रहित करना भूमि शुद्धि है ।

(च) पूजन के उपयोगमें आनेवाले उपकरण लोटा, रकानी, कलश, धोकर माजकर

साफ रखना और उसे गृह कार्य में न लाना उपकरण शुद्धि है ।

(छ) अस्थि (हड्डी) आदि अशुचि पदार्थ को अलग करना अस्थि शुद्धि है ।

३ जिस मनुष्यके स्नान करने पर भी गूमड़े फोड़े घाव आदिसे रसी भरती हो या निकलती हो उसे. एव सूतकादिसे समय पूजन नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे आशातना होती है । फोडा फुन्सीवाला स्वयं अग्र पूजा और भाव पूजा करें । द्रव्य पूजा की सामग्री देकर दूसरेसे करावे अथवा भावना भावे कि जो जिन पूजन करे सो धन्य है ।

(४) “भावना भवनाशिनी” यानि भान कर्मोंको नाश करनेवाले हैं । द्रव्य पूजा भाव वृद्धि के कारणभूत होनेसे ही आवश्यकीय और लाभदायक मानी गयी है, इसलिये द्रव्य पूजा करते समय इस प्रकार की भावना अवश्य रखनी चाहिये जिससे पूजाकी सार्थकता होवे ।

अष्ट प्रकारी पूजा करते समय रखनेकी भावना येँ-

(क) जल पूजा - न्हवण कराते समय त्रिचारना चाहिये कि, हे प्रभो ! जिस प्रकार जलसे वाह्य मेल नष्ट होता है उसी तरह मेरे आत्मा के रहे हुए कर्म रूपी मेल नष्ट होवो शुद्ध भाव रूप जलसे ।

(ख) चन्दन पूजा - चन्दनमें जिस प्रकार शीतलता और सुगन्धता रही हुई है वैसे ही शीतलता मेरी आत्मामें ममभाव (उपशमरूप) प्रगट होवो इस भावना को जागृत होनेके लिये मैं यह पूजा करता हू ।

(ग) पुष्प पूजा - हे प्रभो जिस प्रकार ये सुमनस (पुष्पनाम) द्रव्य सुगन्ध सहित है वैसे ही सु-मनस याने मन स्वच्छ होकर मेरी आत्मा में भाव सुगन्ध प्रगट होवे ।

(घ) धूप पूजा - हे प्रभो जिस प्रकार यह धूप अशुभ गन्ध को दूर करता है और सुगन्ध को लाता है वैसे ही मेरे अशुभ आत्म परिणाम

दूर होकर शुभ भावना प्रगट होवों और जैसे इस धूप का धुवां ऊंचा जाता है वैसे ही मैं उर्द्धगति रूप, मोक्षको पाऊँ ।

(ड) दीपक पूजा - आप सर्वज्ञ हैं मुझे भी आत्म ज्ञान रूप प्रकाश की प्राप्ति हो ।

(च) अक्षत पूजा स्वस्तिक के किनारे रूप चार गति का भव भ्रमण मिटे ऊपर तीन ढगली रूप ज्ञान दर्शन चारित्र प्राप्त हो, जिससे सिद्ध शिलाके ऊपर मोक्षमें वास हो ऐसा भाव मूर्चित करना चाहिये ।

इस प्रकार के दोहे भी बोले :-

करता अक्षत पूजना, सफल करूँ अवतार ।

अक्षत फल मागु प्रभु तार तार मुक्तार ॥ १ ॥

ससारिक फल मागके, रच्यो बहु संसार ।

अष्ट कर्म निवारवा, मागु मोक्ष फल सार ॥ २ ॥

चिहुंगति भ्रमण ससार मां जन्म मरण जजाल ।

पंचम गति यिन जोय नै, सुख नहीं त्रिण काल ॥ ३ ॥

दर्शन ज्ञान चारित्र ना आराधन थी सार ।

सिद्ध शिला नै ऊबरे, हो यासा थो फार ॥ ४ ॥

अक्षत फलकी (अखडित) याचना रूप यह अक्षत पूजा करता हूँ ।

(छ) नैवेद्य पूजा - हे प्रभो आप निर्वेदी और अनाहारी हैं । नैवेद्य आपके सम्मुख रखता हूँ इससे अनाहारी पद मुझे भी मिले ।

(ज) फल पूजा - हे प्रभो आपके सामने ये फल चढ़ाता हूँ मुझे मोक्ष रूप फलकी प्राप्ति हो यह भावना भाता हूँ ।

इस प्रकार अष्ट प्रकारके पूजनसे मेरे अष्ट कर्म नष्ट होंगे ।

॥ नव अंग पूजा समयकी भावना ॥

५ चदन पूजा नव अंगपर होती है उस समय इस प्रकार की भावना भावे -

(क) तीर्थंकर देवने पगोसे अनेक देशो विदेशो विचरकर अनेक भव्यजीवोको प्रतिबोध दिया, हे आत्मन् । वसे तू भी पगके सहायसे प्रचार, तीर्थयात्रा आदि शुभकार्य कर । सर्व धर्म शरीरमें सेवक का काम करते हैं प्रभुने भी सेवा धर्मको स्वीकारा है याने जीवोंका तारने के लिये अनेक देश विचरे हे इससे यह उपदेश

मिलता है कि प्रथम सेवक (सेवाधर्म अनुयायी) बने बिना स्वामी पद नहीं मिलता । इसलिये सेवा धर्म स्वीकार । यह भावना पैरोंकी (अगूटे की) पूजा करते समय मानो चाहिये ।

(ख) जानु घुटना) यह समाधि भूमिका है, दिक्षाके अनन्तर प्रायः प्रभुजीने खड़े २ काउ सग्न किया है इससे ध्यानावस्था को चिन्तवन स्मरण करनेके लिये जानुओंकी पूजा करता हू ।

(ग) हे निष्कारण उपगारी । टीक्षाके पूर्व १ वर्ष पर्यंत आपने इन हाथोंसे दान दिया । केवल जान पानेके अनंतर अनेक जीवोंको दोक्षित किया इससे इन दो हाथों की भावसे पूजा करता हू ।

(घ) हे गुणेश । जिस तरह समुद्रको भुजा के बलसे तरा जाता है वैसे ही आपने इन अतत शक्तिवाली भुजाओं से ससार समुद्र को पार किया, याने तर गये इसलिये भुजाओंको पूजा करता हूँ ।

(ड) हे केवलज्ञानी । मस्तक जैसे ऊँचा होता है वैसे ऊँचगतिको आप प्राप्त भये है इसलिये मस्तक की पूजा करता हूँ ।

(च) हे तीर्थेश । आपने अनेक परिपह सहनकर कर्म शत्रुओंको हटाकर लोकमें तिलक के समान बन । तिलक करनेका स्थान ललाट है इसलिये ललाट की पूजा करता हूँ ।

(छ) हे निर्विकार । आपके यह कठ महान उपगारो है । इसी कठसे आपने अनकान्त सत्य धर्म का उपदेश देकर अनेक जीवोंका उद्धार किया आज भी आपका वाणी परम आधार भूत है इसलिये आपके कठकी पूजा करता हूँ ।

(ज) हे सर्वज्ञदेव । आपने इस हृदय से किसीका भी बुरा चिन्तवन न किया, सब जीवों का उद्धार होकर सन्मार्ग में पड़े ऐसी उच्च भावनासे उपदेश दिया । इस उदार हृदय की भावसे मैं पूजा करता हूँ ।

(झ) आपके अनन्त गुणोंका कोई वर्णन

नहीं कर सकता । उन गुणोके स्थान (निवास) रूप इस नाभि कमलको में पूजा करता हूँ । (इस प्रकार अनेक सद भावना सह आत्मोन्नति के मार्गरूप पूजा करने से महान फलकी प्राप्ति होती है । नव अंग पूजाकी भावना पर विवेचन देखो -धार्मिक गद्य पद्य संग्रह पृ० १२७ से १३२ तक ।

प्रभु दर्शनके समय की भावना ।

६ प्रभुका दर्शन कर उनके गुणोका स्मरण अवश्य करना चाहिये । अनुकूलता के अनुसार प्रभुके जीवन चरित्रका स्मरण करना चाहिये कि अहो । प्रभुके १ आश्रवमार्ग का त्याग २ परिपह सहनमें वीरता ३ समभाव ४ उग्रतप ५ उदार भावना ६ दृढ़ता ७ उनके उपदेश ८ उनके किये अनुकरणीय कार्यवा गुण ९ प्रभुके उपकार आदिका स्मरण और चिन्तन करना चाहिये । प्रभुके गुणोकी ओर अभिरुचि प्रतिदिन बढ़ाने रहना चाहिये ।

साथ ही अपनी आत्म दशा का भी चिन्तन
 जरूर करना चाहिये कि यह आत्मा परमात्मके
 सदृश ही सत्ता या वस्तुस्थितिके दृष्टिसे हैं
 तथापि यह अन्तर जो कि महान पड़ गया है
 उसका कारण मेरी आत्मा की ही पर भावमें
 रमणता, आत्म विभूत (पद) का भूलना
 ही है इसलिये प्रभुके दर्शन करके यह
 प्रतिज्ञा करता हू कि आजसे आत्मोन्नति के
 मार्गमें लगूंगा इस प्रकार नित्य विचार करे
 कि प्रभु ने जो वचन आत्मोन्नतिके लिये कहे हैं
 उनका अवलंबन कर मुझे भी परमात्म रूप
 बनने का अच्छा अवसर मिल गया है इसलिये
 हे आत्मन । इस अपूर्व अवसरको हाथसे व्यर्थ
 न खो निज गुण प्रगटने में लगा इत्यादि
 आत्माको नानाविध संबोधित सद्वचनयो द्वारा
 प्रभुके गुणोके ध्यानमें लगावे आत्म जागृति
 बढ़ावे नित्य विचारे कि मैंने जो कल विचार
 प्रभु सन्मुख किये थे उनका पालन कहा तक

किया है कहातक और करना चाहिये इत्यादि विचारोसे आत्माको उन्नत बनावे । अब प्रभुको सबोधित कर आत्माको अपनी पतित अवस्थाका ध्यान इस प्रकार कराना चाहिये कि हे प्रभो आपने धन, कुटुम्बादि का त्याग कर दिजा ली, शरीर के मोहका भी त्याग किया यह आपको त्याग भाव मुझे बहुत रुचता है कभी मैं भी ऐसा त्याग करूंगा तभी धन्य होऊंगा । निश्चय दशामे आप और मुझमें कोई भिन्नता नहीं है तथापि वर्तमान व्यवहारमें, आप शान्त है मैं क्रोधी हूँ, आप त्यागी, मैं भोगी, आप वीतराग, मैं रागी, आप निर्ममत्वी, मैं ममत्व-धारण करनेवाला, आप निज गुण भोगी, मैं पुद्गल विषयासक्त, आप सिद्ध, मैं ससारी, आप निष्कर्म, मैं कर्मोंसे आवेष्टित, आप अनेक गुण भंडार मैं अनेक दोषोका सागर, आप परमात्मा, मैं बहिरात्मा आदि अनेक भिन्नताएँ हो गई हैं तथापि आपके परमपावन दर्शन से

मैं अपने को धन्य, कृत पुण्य, मानता हूँ आज मेरी भाग्य दशा जागी अब उन्नति शीघ्र और अवश्य होगी ऐसा मैं मानता हूँ । भावना की धारा का वर्णन कोई कर नहीं सकता । आत्मा की उन्नतिके इच्छक प्राणियोंको विस्तार से भावना भानी चाहिये ।

७ यथावसर पर्व आदि दिनोंमें प्रभुकी अंगी करनी चाहिये इसका हेतु यह है कि दर्शकके भावों की विशेष वृद्धि होवे इसी लक्ष्यको रख कर अंगी करनी चाहिये ।

८ कई जगह मन्दिरों में रग कराया जात है उसके साथ ही मूर्तिके नीचेके शिलालेख पट्ट पर भी रग फेर देते हैं या अक्षर लिपिमें रग भर देते हैं तो रग करनेवाले कारीगरोंको अज्ञता के कारण सवतादि अक्षरों पर उलट पुलट रग भर दिया जाता है इससे इतिहासमें बहुत खामी गह्वरती है इसलिये रग अक्षरोंमें भरते समय अक्षरोंको अच्छी तरह देख कर

भरना चाहिये, स्पष्ट न पढ़ सकें तो न भरना चाहिये तथा दिवाल आदि जहां पर कोई प्राचीन शिलालेख का नमूना हो और शिलालेख हो उस पर रंग नहीं करना चाहिये इस तरफ जरूर ध्यान रखना ।

६ पूजा या दर्शन कर प्रभुके सामने (प्रभु से) कोई भी फल मागना नहीं चाहिये निदान (नियाणा) करना तो सर्वथा त्याज्य ही है लेकिन कई लोग प्रभुसे पुत्र, धन स्त्री, रोगनाश आदिकी याचना करते हैं यह लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व है । इसलिये कोई भी आशा, फल इच्छा रहित होके ही भक्ति करना लाभदायक है । कभी २ कई लोग प्रभुसे कोई फल मागते हैं लेकिन उनके निकाचित कर्मवश वह प्राप्त न होनेपर उनको श्रद्धा मद पड़ जाती है । अन्य देवोका शरण लेने लगते हैं इत्यादि अनेक कारण हैं इसलिये फलकी याचना न करे ।

१० मन्दिरके संरक्षको का मन्दिरंजोकी

आशातना का एाश ध्यान रखना चाहिये तथा प्रति वर्ष आय व्यय का हिमाव प्रगट कर देना चाहिये ।

११ आशातना का अर्थ यह है कि - आय- (ज्ञानदर्शन और चारित्रिका) और शातना- विनाश या खडन । याने जिस कार्यसे लाभका नाश हो उसे आशातना कहते हैं । या आ, चारो तरफ से, और शातना याने विनाश, तो चारो तरफसे जिससे विनाश हो उसे आशातना कहते हैं । भला कौन ऐसा विवेकी पुरुष होगा जो लाभका विनाश करनेकी इच्छा करे ? अपितु कोई नहीं । इसलिये लाभ को नाश करनेवाले सर्व कार्योंका त्याग करना चाहिये । वे कार्य मुख्यरूप से निम्नलिखित हैं । आचायेनि अल्प बुद्धि वालोके लिये उसके ३ भेद किये हैं :-

जघन्य-मध्यम और उत्कृष्ट इनको क्रमसे लिखते हैं --

गाथा —तयोले पाण भोयण, वाणह मेहुन्न सुअण निट्ठवण ।
मुत्तुचार जूअ, घञ्जे जिणनाह जगईए ॥ १ ॥

(देववदन माष्य)

भावार्थ - जघन्य से दश आशातनायें प्रत्येक श्रावक को नहीं करनी चाहिये वे ये हैं .-

१ मन्दिरमें तबूल याने पान सुपारी आदि मुखवास खाना २ पानी पीना ३ भोजन करना ४ जूता मोजा आदि पहनना ५ रति क्रीड़ा करना ६ निद्रा लेना ७ कफ थूक डालना ८ पिशाब करना ९ घड़ी शका (शौच) करना १० और जूआ खेलना । यद्यपि ८४ और ४२ के अन्तगत भी यही आशातनायें हैं किन्तु तीन भेद करनेका कारण यह है कि .- जो ८४ आशातना न टाल सके वह ४२ टाले जो वह भी न टाल सके तो १० तो अवश्य ही टाले । यथा शक्य ८४ आशातनाओंमें कोई भी न करना मुख्य कर्तव्य है । मध्यम ४२ आशातनायें इस प्रकार हैं .- १० तो पूर्व कथित, ११ जूआ खेलते देखना १२ पलाठी मारना १३ पग पसारना

- १४ परस्पर विवाद १५ परिहास (हसी)
 १६ मत्सर करना १७ सिहामन परिभोग १८ केश
 शरीर विभूषा १९ छत्र रखना २० तलवार
 रखना २१ मुकुट २२ चामर रखना २३ धरणा
 देना या किसी कारणसे सघ या अन्य व्यक्ति
 निमित्त लाघन करना २४ प्रिलास (हास्यादि)
 २५ निट (अन्य पुरुष) के साथ प्रसंग करना
 २६ मुखकोप न रखना २७ मलीन शरीर रखना
 २८ मलीन वस्त्र रखे २९ अविधि पूजन ३०
 मन चञ्चलपना ३१ सचित्त द्रव्य रखना ३२ उत्त
 रासन न करना ३३ अजलि न करना ३४ पूजावे
 उपकरण अशुद्ध रखना ३५ अशुद्ध फूल चढ़ान
 ३६ अनादर करना ३७ जिनेश्वरके प्रत्यनीक-
 द्वेषीको निरुत्तर न करना निषेध न करे ३८
 चैत्य द्रव्य भक्षण (इसके करनेसे सम्यक्त्व तत्र
 नहीं मिलता) ३९ चैत्य द्रव्य उपेक्षा (सार
 सभाल न करना) ४० शक्ति होने पर भी चदन,
 दर्शन, और पूजनमें मदता करना आलस्य करना

४१ देव द्रव्य भक्षी से मित्रता करना व्यापारादि करना, ४२ देवद्रव्य भक्षकको बड़ा सेठ करना, उसकी आज्ञा मानना । अब उत्कृष्ट ८४ आशातना का विवरण दिया जाता है ।

१ श्लेष्म, थूक डालना, २ जुआ रमना
 ३ कलह ४ कला भ्यास ५ दतन कुरला करना
 ६ पान खाना ७ पानका पीक डाले ८ गाली
 आदि कुपचन बोले ९ पिशाव, शौच करे,
 १० शरीरादि धोवे ११ केश सवारे १२ नख
 कटावे या डाले १३ खून डाले १४ सूखड़ी आदि
 खावे १५ गूमड़े आदिकी त्वचा उतारे १६ औ-
 पधि खा पीत गरे १७ वमन (उलटी) करे
 १८ दातगेरे १९ हाथपैरका मैल डाले २० घोड़ादि
 बाधे २१ दातका मैल गरे २२ आंखका मैल गरे
 २३ नखका मैल २४ गालका मैल २५ नाक का
 मैल २६ शरीरका मैल २७ सिरका मैल
 २८ कानका मैल गरे २९ भूतादिक की मंत्र
 विद्या, साधे राज सम्बन्धी विचारे ३० विवाह

सम्बन्धी पञ्चायत करे ३१ व्यापार सम्बन्धी
 हिसाब करे ३२ राजाका कार्य करे बोट टेवे
 ३३ घरका जेवराटि रखे ३४ दुष्टासन से बैठे
 ३५ गोबरके छोणे लीये ३६ बड़ी करे, सुकावे
 ३७ वस्त्र सुकावे ३८ दाल पोसे दले ३९ पापड़
 घटे सुकावे ४० राजादि के भयसे छिपै ४१ पु-
 त्रादि मरणसे रोवै ४२ राज कथा देश कथा,
 स्त्री कथा और भोजन कथा करे ४३ जेवर गढ़े
 शस्त्र बनावे ४४ गाय भैंस बैलादि रखे ४५ ठंड
 दूर करने को अग्नि तापे ४६ धन्यादि राधे
 ४७ रुपया मोहर परखे ४८ निस्तही विधिसे न
 कहे ४९ छत्र ५० पगरखी मोजा ५१ शस्त्र
 ५२ चामर यह चार घस्तु रखे (भीतर लावे)
 ५३ मन एकाग्र न करे ५४ तैलादि मर्दन करे
 ५५ शरीरके उपभोग्य फूलो को न त्यागे
 ५६ हार मुद्रा, कु डलादि आभूषण उतार के न
 आवे ५६ प्रभुको देख हाथ न जोड़े ५८ एक
 वस्त्रसे उतरासन न करे ५९ मुकट रखे ६० शिर

पर वस्त्र लपेटा रखे ६१ फूलको सेहरा रखे
 ६२ नारियल आदिका छिलका डाले ६३ गैद
 (दडी) खेले ६४ जुहार, मुजरा आदि करे
 ६५ भांड कुचेंठा करे ६६ तू तू शब्द कहे
 ६७ लहना ६८ सग्राम करे ६९ मस्तक केश
 सुकावे ७० पालखी लगाके बैठे ७१ पावडी पहने
 ७२ शरीर धोकर कीचड़ करे ७३ शरीर टवावे
 ७४ पग पतारे ७५ शरीरकी धूल भांडे
 ७६ मँथून सेवन करे ७७ जूं लीख गेरे ७८ भोजन
 करे ७९ गुह्य चिन्ह ढक कर न बैठे ८० वैद्यक
 काम करे ८१ क्रय विक्रय व्यापार करे ८२ सय्या
 करके सोवे ८३ पीनेके वास्ते जल रखे
 ८४ स्नान के लिये जगह बनावे ये उत्कृष्ट ८४
 आशातनार्यें हैं ।

जहा तक हो सके स्वय किसी प्रकारकी आशा-
 तना करनी नहीं दूसरा करता हो तो निवारण
 करना यह प्रत्येक जैनी का कर्तव्य है ऐसा न
 करनेसे दोषका भागी होना पड़ता है १०० वर्ण

से प्राचीन मन्दिर तोरु कहा जाता हे उसकी
आशातना त्रिशेष रुपसे वर्जे ।

कहा भी है —

तीरथनी आशातना नवि करिये, नवि करिये रे नवि करिये ।
धूप ध्यान घटा अनुसरिये तरिये संसार ॥ ती० ॥ १ ॥
आशातना करता धकाधन हाणी, मुखा न मले भद्र पाणि ।
काया बली रोगे भरणो, आभय माँ जेम ॥ ती० ॥ २ ॥
परमय परमाधामी ने घरा पदशे, यैतरणी नदी में दशे ।
अग्नि ने कुहे बलशे नहीं सणु कोय ॥ तीन ॥ ३ ॥

(नयागू प्रकारी पूजा घोर विजयजी)

१२ इस प्रकार तथा और भी सूत्रोक्त विधि
सहित कार्य करनेसे पूर्णफलकी प्राप्ति हाती है
अविधिसे किया करना ठीक नहीं । कहा भी
है-“ अविधि थी किया करी नवि छूटे भवनो
लारो रे” इत्यादि । इसलिये प्रत्येक धर्मकार्य
जो किया जाय उसका हेतु, विधि, परमार्थ
सद्गुरुसे व योग्य जानकार, मनुष्योको पृष्ठ कर
विधि सहित करनेका प्रयत्न करना चाहिये ।
कारण जिम प्रकार औपधि लेने पर भी पथ्य

पालन करनेसे ही फायदा होता है वैसेही कर्म रोगको दूर करनेको धर्म रूप औपधिके साथ विधि रूपी पथ्य अवश्य सेवन करना चाहिये तभी पूर्ण लाभ मिलता है अन्यथा हानि होनेकी सम्भावना है। यहा यह प्रश्न होना सम्भव है कि -यदि सम्पूर्णा विधि पालन न हो सके तो धर्म क्रिया (पूजनादि) करनी या नहीं ? इस का उत्तर यह है कि - यथा साध्य प्रयत्न करने पर भी विधि न पले तो भी धर्म क्रिया तो अवश्य करते रहना चाहिये क्योकि करते रहनेसे तो कभी न कभी विधि मार्ग में प्रवृत्ति हो जायगी इस लिये क्रिया करना न छोड़े तथापि विधि मार्ग की ओर लक्ष्य और प्रयत्न तो अवश्य होना ही चाहिये। विधि मार्ग आराधक को धन्य है बहुमान करनेवाले भी धन्य है

१३ चैत्यवन्दनादिमें जो २ पाठ आवें वे तथा स्तवन, पूजाका अर्थ जरूर सीखना चाहिये।

१४ विधि आदि इस ग्रन्थमें संक्षेप

से कही है विस्तार से देववन्दन भाष्य २ जिनदेव दर्शन, स्याद्वादानुभव रत्नाकर आदि ग्रन्थमें है इसलिये विस्तारसे उन ग्रन्थोंसे और सद्गुरु से जानना ।

१५ मन्दिरमें अच्छी तरह प्रकाश पड़ने लगे कि जिसमें जीव यत्ना भली प्रकारसे हो सकती हो उस समय खुलना चाहिये । मागवाड़ादिमें मन्दिर बहुत जल्दी खुलते हैं यह ठीक नहीं जीव दया यथावत् नहीं पलती इसलिये इस रीतिको सुधारने की जरूरत है । यह कार्य स्त्रियोंके लज्जाके कारण होता है लेकिन ऐसी लज्जा करना उचित नहीं कि जिससे धर्ममें नुकसान पहुँचता हो । सूर्योदयसे पहले पूजन होता है वह भी अयोग्य है । तथा सव्या समय मङ्गल दीपक आरति हो जानेके बाद मन्दिर बंद हो जाने चाहिये । रात्रिमें (बिना विशेष पर्व और तीर्थादि) मन्दिर खुला रखना सधपट्टकादि में निषेधित है । पूजाका कार्य सेवकों

पर न छोड़ जैनी भाइयो को स्वयं अपने हाथसे करना चाहिये अन्यथा बड़ी आशातनायें होती हैं

सम्यक्त्व विचार ।

सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर श्रद्धा रखने को सम्यक्त्व कहते हैं —

१ सुदेव:- श्रीअरिहन्त सर्वज्ञ १२ गुण सहित और रागद्वेषादि १८ दूषण रहित वही सुदेव है ।

२ सुगुरु:- पंच महाव्रतके धारक कनक-कामिनोके सर्वथा त्यागी सर्वज्ञ प्रणीत धर्मके उपदेशक हो वे सुगुरु हैं ।

३ सुधर्म:- अनेकान्त स्याद्वादमय केवली भगवान् भाषित, दयामय सर्व जीवको हित कारक सुधर्म है ।

उपरोक्त तत्त्वत्रय की श्रद्धाको सम्यक् दर्शन कहते हैं सो धारणो योग्य है । इससे विपरीत कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के ऊपर श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं वह त्याज्य है । सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र ही मोक्षका मार्ग है ।

भायना के दोहे —

त्रिजग नायकतु घणी महा महोटा महाराज ।
 मोटे पुन्ये पामिया तुम दरशाणहु आज ॥ १ ॥
 आज मनारथ सत्रि फल्या, प्रगटया पुण्य कल्लोल
 पाप करम दूरे टल्या, नाटा सर्ज द्दोल ॥ २ ॥
 सुखदार् प्रभु तु घडो, तुज सम भयर न कोय ।
 करम मल दूरे कथा पास्या शिवपद सोय ॥ ३ ॥
 ज्ञानावरणो क्षयकरी, दशना घरणीय कर्म ।
 वेदनोय कर्म दूरे, टाल्यु मोहनोय कर्म ॥ ४ ॥
 नाम कर्म ने आयु कर्म गात्र अने अन्तराय ।
 अष्ट कर्म घणी परे दूर कया महाराय ॥ ५ ॥
 दोष अठारह क्षय गया प्रगटया पुण्य अनन्त ।
 अन्तरग सुख भोगने निश्चल धीअरिहत ॥ ६ ॥
 कल्पवृक्षने कामकु म, पूर मन ना कोड ।
 प्रभु सेवा थी ते मले जो मंछा (श्रद्धा) होय मडोल ॥ ७ ॥
 ऋण भुवन में तु घडो, तुज सम भयर न कोय ।
 इन्द्र चन्द्रने चमकती, तुज पद सेने सोय । ८ ॥
 प्रभु सेवा भावे करे प्रेमघरी मनरंग
 दु ख दोहग दूरे टले पाये सुख मन रंग ॥ ९ ॥
 पूजा करना प्राणिया पोते पूजनीय होय ।
 आमर परमव सुख घणा तस तोले नधि कोय ॥ १० ॥
 जीवडा जिनवर पूजिये, जिन पूज्या सुखथाय ।
 दुख दोहग दूरे टले मन बक्षिन फल पाये ॥ ११ ॥
 द्रव्यमाय थी अति घणो हैटै हरय न माय ।
 इन विध जिनवर पूजना, पापकरम दूरे जाय ॥ १२ ॥

“जिनराज-भक्तिके प्रति-होनेवाली आशातनाये”

(लेखक- श्रीकु वरजी आणदजी भावनगर)

इस विषय पर विचार करना बहुत जरूरी है ।
उत्तम और भव भोऽ प्राणी वग इन आशातनाओ
से बहुत डरते रहते हैं किन्तु कुछ तो इस
विषय पर दार्ढ्य विचार नहीं करनेसे, कुछ
उपेक्षा भावके रहनेसे, कुछ बोधकी मन्दता से
और कुछ इस विचारको जागृत करनेवालो की
कमीसे, जिनराज भक्ति करने की इच्छा रहते
हुये भी, जिन पूजादि धर्म क्रिया करते समय,
प्राणोवर्ग जिनेश्वर देवकी आज्ञा भगरूप यह
तथा ऐसी हो अन्य अन्य आशातनाये करते
रहते हैं जिनके विषयमे यथासाध्य नीचे वर्णन
क्रिया जाता है । आशा हे वृद्धिमान लोग
इस पर विचार करके जो वाते ठीक मालूम हो
उसे प्रयोग करके वर्तन में लावेंगे ।

१ सर्व प्रथम तो श्रावकके वास्ते सिर्फ जिनपूजा ही के निमित्त हर रोज स्नान करनेका कहा गया है, अन्यथा प्रति दिन स्नान करना निषेध है। जिनपूजाके हेतु जो स्नान कराना है, वहभी परिमित (माप हुआ) जलसे और इस रीतिसे कि जिससे लीलन फूलनको व त्रस जीवोंको विराधना न हो, यतना (जयणा) पूर्वक नहाना चाहिये। किन्तु इसके विपरीत बहुत जगह या चवर्द जैसे बड़े शहरोंमें तथा और भी कई स्थानों में लोग इस तरह नहाते हैं कि जहा जयणा त्रिहकुल नहीं पोली जाती, जलका कोई परिमाण नहीं रखा जाता और अनन्त काय (लीलन फूलन) के अनन्त जीवोंको विराधना तथा त्रस (चलते फिरते) जीवोंकी भी विराधना होती है। ऐसा होने से प्रारभमें ही श्रीजिनेश्वर भगवान की आज्ञा का भंग होता है और यह भी एक प्रकार की आशातना ही है।

(२) स्नान करनेके पश्चात् पहिनने की कम्बली तथा उसके बाद पूजाके समय पहिनने के वस्त्र इतने मैले, गन्दे, दुर्गन्धि पूर्ण और फटे हुए होते हैं कि जिसके लिये अच्छी स्थिति वाले श्रावकों को लजिन होना चाहिये क्योंकि वे भी कदाचित्त १ सालमें १ बार पूजाका वस्त्र बदलते होंगे । वे कभी यह विचार नहीं करते कि अगर हम लोग ऐसे ही वस्त्र रखेंगे तो विचारे साधारण स्थिति वाले केसा वस्त्र रखेंगे ? अपने घरके पूजाके वस्त्र कदाचित्त ही कोई रखता हो और यदि किसी के अपने घरके ही होंगे तो उसे स्वच्छ रखने की ओर ध्यान नहीं नहीं दिया जाता । इससे निजके शरीर को नुकसान पहुँचता ही है और परमात्माके प्रति अनादर सूचित होता है और इसीसे प्रभुके प्रति भक्तिमें कमी जाहिर होती है । अतः यह भी ए- ही है ।

पर यह बालकृची तो सुगन्धी खसके घालोंकी होनेसे अत्यन्त कर्कश होती है, जिसके लिये अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसी कर्कश बालकृची से प्रभुजी के समस्त शरीरको घसना, रगड़ना एक प्रकारकी महान आशातना है; अतः इन सके बहा तरु बालकृची का प्रयोग सर्वथा करना ही नहीं चाहिये। कश्चित् जिनविम्बके किसी भागमें खड्डा पड़ गया हो और उसमें की केशर न निकलती हो तो ऐसी हालतमें केवल ढोले हाथोंसे बालकृचीका सहज मात्र ही उपयोग करना चाहिये। बालकृचीका सतत एव निरन्तर प्रयोग करनेसे जिनविम्ब पर कितनी घसीटें लग जाती है यह प्रभु के शरीरके किन्ने ही स्थलोंपर, पलाठी (पालखा) के ऊपर के लेख पर, धातु विम्ब की मुख व नासिकादि पर, या सिद्धचक्रजीके अंगा पागादि पर दृष्टि डालनेसे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। बालकृची को सर्वथा उपयोग ही न किया जाय

और कदाचित किसी खुरो खोचरे स्थानमें वासी केशर लगी हुई रह भी जाय, तो उससे इतनी बड़ी आशातना नहीं होती जितनी बालकुंची से जिनविम्ब को रगड़ने में होता है। फिर इससे भी अधिक ध्यान इस बात पर देना चाहिये कि जिनविम्ब पर जल की बूंद नहीं रह जाय जिससे लीलन फूलन पैदा होनेकी एग मूल जम जाने की सम्भावना रहती है। अगलुहणा करते समय इतनी जल्दी की जाती है कि खुरो खोचरे की न तो सम्भाल ही लो जातो है और न उस पर कोई दृष्टि ही डाली जाती है। इसी लिये आवश्यकता इस बात की है कि इन सब बातों पर विशेष उपयोग रखा जावे और बालकुंची का उपयोग अत्यावश्यक होने पर ही किया जावे। जो लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते वे पूजारियों (गोठीलोगों) से होनेवाली समस्त आशातनाओंके हिस्सेदार होते हैं, यह उनको कभी नहीं भूलना चाहिये।

इसके सम्बन्धमें यदि और भी अधिक खात्री चाहते हैं तो किसी समय ऐसी बालकुंची का अपने शरीर पर प्रयोग कर देखना चाहिये कि जिससे इस हकीकत की खात्री स्वयमेव हो जायगी एवं बालकुंची उपकारके बदले अपकार अधिक करती है यह बात अच्छी तरह समझमें आ जायगी ।

(६) प्रचालन (पखाल) करनेके पश्चात् अगलुहण करनेमें आता है । कितने ही स्थानोंमें तो अगलुहणो उत्तम, स्वच्छ, नरम और उज्वल देखनेमें आते हैं । किन्तु कितने ही ग्रामों और शहरोंमें फटे हुए, मैले, सड़े हुए और बिलकूल छोटे अगलुहणों काममें लाये जाते हैं जो प्रभु जी की भक्ति के बदले आशातना का कारण रूप हो जाते हैं । यदि हरेक अच्छी स्थितिवाला पुरुष साल भरमें २ (दो) अगलुहणों मन्दिरजी भेंट करता रहे तो ऐसी स्थिति कभी पैदा न होवे । मन्दिरजी के सरदार (बहोवद) यदि

अच्छा कपड़ा लाने की उदारता दिखावे और साथही अमुक महीनेमें बढलवाये जाते हैं या नहीं एवं प्रति दिन धोकर रखे किये जाते हैं या नहीं ? इन बातोंकी सम्भाल रखे तो यह अविवेक पूर्ण, अनादर रूप आशातना नहीं होने पावे । यथासम्भव बढ़िया मलमलके अगलुहणे होने चाहिये । जिसमें प्रथम अगलुहण करनेके लिए देशी मलमल या कोईसा अच्छा सुन्दर वस्त्र का व्यवहार किया जाय तो कोई अड़चन नहीं होगी ।

(७) अगलुहण करनेके पश्चात् चन्दन-पूजा की जाती है, जिसमें ४०) रुपये रत्तल की केशर उपयोग की जाती है और चन्दन जिसकी यह खास पूजा गिनी जाती है वह विलकुल घटिया, दिना सुगन्धि का और सामान्य काष्ठ जैसा उपयोग किया जाता है । इस विषय पर खास तौर से ध्यान देना चाहिये कि चन्दन तो खूब बढ़िया और ऊची कीमत वाला होना चाहिये और इससे जो खर्च बढनेकी सम्भावना...

हो तो उतना ही खर्च केशर खातेमें घटा देना चाहिये । गहरी लाल केशर चढ़ाना बहुत हानि कारक है कारण इससे अनेक निम्बो पर टाग पड़ जाता है और छिद्र एव सङ्को तक पड़ जाते हैं । इत्र का उपयोग करनेवालोको भी इस बातका ध्यान रखना जरूरी है कि जो इत्र (अंतर) निम्बके अनुकूल न हो तो इसके लगाने को कोई आवश्यकता नहीं है ।

(८) अब पुष्प-पूजा की धारी आती है । पुष्प दो प्रकार से चढ़ाये जाते हैं । १ छटे हुये २ गुथे हुए जैसे हार । पुष्प सुमधुर सुगन्धयुक्त और सुशोभित होने चाहिये और जिसकी पाखंडी गिरी हुई न हो ऐसे और योग्य रीतिसे लाये हुये हानि चाहिए । ऐसी स्त्रियें जो अतु दिवसो का पालन न करती हो, उनके लाये हुए पुष्प सर्वथा चढ़ाने लायक नहीं होते हैं । अलावा इसके कोई पुरुष यदि विवेक पूर्वक लाया होवे तो उन पुष्पों को ले लेना चाहिये । हरेक पुष्प

को दृष्टि से अच्छी तरह देख लेना चाहिये और फिर खंखेर कर बादमें अल्प जलसे फवारे की तरह रुचि अनुसार छ्ांटना चाहिए । पुष्पोको हर समय धोनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे उनकी विराधना होती है और इतना ही नहीं पर इसके अन्दर रहे हुए त्रस जीवोकी, जो अपनी दृष्टिमें नहीं पड़े हो और खखेरने से भी जो खिरे नहीं, ऐसे जीवोंकी (सूक्ष्मत्रस) विराधना होती है । और पुष्प तो जाति ही से पवित्र है इनको पानीसे पवित्र करनेकी जरूरत नहीं रहती । ऐसे छूटे पुष्प खूब विवेक सहित शोभनीक मालूम हो उस ढगसे जिनविम्ब पर चढ़ाना चाहिए इसमें जो कुछ भी अनुपयोग किया जायगा उसीका नाम आशातना है । पुष्पो के हारके सम्बन्धमें तो प्रधानतया विचार करने की जरूरत है । पुष्पों में सुई घुसा कर जो हार बनाये जाते हैं, वे तो सर्वथा ही चढाने के लायक नहीं ।

है, जिनाज़ा का भङ्ग है, जीवीकी विराधना है और दयालु कहलानि वाले श्रावकों के सांथा त्यागने योग्य प्रवृत्ति है। बहूतसेभोले, भक्ति वान भाइयोंके हृदयमें अभी तक यह बात स्थान नहीं पाती। इसीलिये सिद्धाचलादि तीर्थ स्थानो में उन लोगो ने इन बातोंको हृद से ज्यादा बढ़ा दिया है, किन्तु ऐसा करना विलकुल अयोग्य है। श्राद्ध-विधि वगैरह अनेक ग्रन्थोमें पुष्प चार प्रकार से चढ़ाने का कहा गया है, उसमें साफ तौरसे पुष्पो को गूथ कर के हार बनाने का विधान है। इसके विषय में और भी जितना चाहे, जान सकते है यहा अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। परन्तु यह भक्तिके नामसे होनेवाली आशातना को विलकुल ही रोक देना चाहिये।

सज

(६) पुष्प-पूजा के अनन्तर धूप एवं दीप-पूजा की जाती है इसका नाम अग्र-पूजा है। असलमें तो अग्र पूजा गर्भ गृह (गंभारा) के बाहर रह कर ही करनी चाहिये परन्तु आज कल तो गर्भ गृहके अन्दर ही सर्वत्र करते नजर आते हैं, इतना ही नहीं पर धूपको प्रभुजी के मुख तक ले जाते हैं। अज्ञान पूजा करने वाले अग्रवत्ती के टुकड़े को धूपदान में विना रखे ही उसको प्रभुजी के इतना निकट ले जाते हैं कि उसकी राख या वह टुकड़ा प्रभुजीके शरीर पर गिर जाता है। इस अज्ञानता को दूर करने की पूरी जरूरत है क्योंकि ऐसा करने से भक्ति क बजाय महान आशातना होती है। मन्दिर जीको दीवारों पर कोयलेसे अपने नाम अ कित करनेवाले अज्ञानी पुरुष जितना नुकसान करते हैं उससे भी ज्यादा नुकसान वे करते हैं जो गर्भगृहके तमाम भागोंको, धूपदीप करके काला कर देते हैं। इस पर हर व्यक्ति को पूरा ध्यान

देना चाहिये और धूप दान (धूपीया) हो वहां तो उसही से धूप करना चाहिये ।

(१०) दीप पूजा करनेवाले मन्दिरके द्रव्यसे खरीदे हुए घृत को तैयार देख कर तथा उस घी से भरा हुआ दीपक तैयार पाकर आरती करने लग जाते हैं । परन्तु यह ख्याल रहे कि अगरबत्ती बगैरह धूप तो साधारण खाते का होता है मगर यह घृत (घी) उस खातेका नहीं होता है । विशुद्धि के प्रेमी भावक अपने घरके घी से दीपक करके आरती करते हैं । यहा तक कि वे लोग मन्दिरजीका एक सूत भी उपयोग नहीं करते हैं ।

(११) इसके अनन्तर प्रभुजी के सामने गर्भ यह के बाहिर बैठ कर अन्नत, फल और नैवेद्य ये ३ तीन पूजाएँ एक साथ की जाती है । इसमें जिस प्रकारके विवेककी आवश्यकता होती है, वह ध्यानमें नहीं रहता । पूजा करने वाले मुह से बोलते हैं कि "अन्नत शुद्ध अखड

सुं, जे पूजे जिनराय" पर स्वयं जिन चावलोसे स्वस्तिक (साथिया) करते है, वे चावल कैसे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कितने ही समय तो इन चावलोमें धनेरिया (इल्ली) घावा (लः) बगैरह जन्तु भी देखने में आते हैं, जिनकी विराधना हो जाती है। फल भी साधारण, एव नैवेद्य की जगह मिश्रीके टुकड़े या पतासे जैसी मामूली चीज चढ़ाई जाती है। खेर, हर रोज के लिए तो कोई द्योत नहीं मगर पर्व के अवसर पर या अपने घरमे विवाह लग्नादि के समय जब काफी मिठाई रहती है या किसी मित्र या अतिथि के लिए मिष्टान्न की तैयारी होती है उस समय जिनेश्वर की भक्ति का कभी स्मरण ही नहीं होता और न वे वस्तुए कभी चढ़ाई जाती है। फल भी उत्तम जाति के नहीं होते यह जिन-पूजा के प्रति अल्पादर स्पष्ट जाहिर होता है।

मन्दिरजी के अन्दर तो मिर्क धर्म चर्चा करनी हो तो या नवकारादि मंत्र का जाप करना हो या विधि युक्त देव वटन करना हो या पूजा भणानी हो अथवा किसी प्रशस्त हेतु ही से घेठना या ठहरना उचित है अन्यथा निरर्थक अधिक समय तक ठहरने से औटारिक देह से और भी कोई आशातना हो जानी सम्भव है ।

(१६) पूजा पढ़ाने के लिए बहुत से भाई अपना समय खर्च करते हैं पर उसमें पहिले तो खुले मुंह बोलनेसे पूजा की पुस्तक पर तथा मन्दिरजीमें थूक पड़ जानेसे और मुंहकी दुर्गन्ध फैलनेसे आशातना होती है । देरासरके अन्दर प्रवेश करनेकी समयसे लेकर निकलने की वरन तक उघाड़े मुह से बोलना ही निपिद्ध है । अष्ट पुट मुखकोश और उत्तरासन का किनारा इसी ही के लिये है किन्तु इस तरफ गिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता है । पुन स्वय क्या बोल रहे हैं । इसके अर्थ की विचारण नहीं

की जाती । इससे प्रायः पोपट पाठ (तोते की राम राम) जैसा ही होता है । पूजा भणानेका फल परमात्माके गुणानुवाद से होनेवाली भाव पूजाके समान ही है किन्तु उसकी प्राप्ति अर्थ विचारणा के बिना नहीं हो सकती है ।

(१७) पूजा पढ़ानेमे तथा चैत्यवदनादि करने मे कितने ही अर्थ के अज्ञान मनुष्य कभी २ यहां तक अशुद्ध बोल जाते हैं कि परमात्माकी स्तुति के बदले निन्दावाचक शब्दों का उच्चारण कर बैठते हैं । कौन स्तवन किस समय एवं किस जगह बोलना इसकी विचारना तो भला अर्थ शून्य मनुष्य कर ही कैसे सकता है ? इसी लिये स्तवनादि के अर्थ का विचार करनेके लिये एव समझने के लिए परिश्रम करना चाहिये और शुद्ध शब्दोच्चारण के साथ साथ अर्थ पर गहरा विचार करना चाहिए, जिससे आनन्द होकर भक्ति का फल मिलेगा

(१८) इसी ही विषयमें जिन पूजा के उपकरणोंकी ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाना है। हरेक उपकरण स्वच्छ रहना चाहिये। कलश सीधी नली वाला होना चाहिये कि जिसमें जल का असर न रहने पावे और जीव जन्तु उत्पन्न न हों। वह भीतर से और नली में भी अच्छी तरह गोछा जाकर साफ होना चाहिये। इसमें जितनी लापरवाही होगी उतना ही अधिक जीव विराधना और आशातना होगा। यह हर समय स्पाल रखना चाहिये।

इन लेख को यहीं समाप्त किया जाता है, इनमें मुख्य २ बातोंके सम्बन्धमें बतलाया गया है इसके सिवाय दूसरी अनेक छोटी मोटी बातें ऐसी हैं कि जिनके द्वारा विचार शून्य मनुष्य बड़ी भूल कर रहे हैं। उनमें कुछ भूलें ऐसी भी होती हैं जो अज्ञानता के कारण से चमत्कार के योग्य हो सकती हैं परन्तु कितनीक भूलें ऐसी होती हैं जो चमत्कार के योग्य नहीं होतीं। इस

लिये अज्ञानतावश भक्ति के नाम पर आशा-
 तनाएँ होनेसे लाभकी जगह हानि हो जाती है।
 और उस हानि को रोकने के उद्देश्य से ही
 उपरोक्त लेख को लिखने का प्रयास किया गया
 है। आशा है कि सुज्ञ जन इसे सार्थक करेंगे।

“जिनराज-भक्ति”

(लेखक — कुचरजी आणदजो — भायनगर)

जब भक्तिके प्रति हीनेवाली आशतनाओ का लेख लिखा गया उस समय कितने ही बन्धुओंकी ओर से यह माग आई कि इस लेख के साथ २ इसी की पुष्टि में भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए इसके सम्बन्धमें भी एक लेखकी आवश्यकता है। कई सुज्ञ बन्धु तो ऊपर के लेख ही से भक्ति के प्रकार समझ सकते हैं, परन्तु कितनेक सरल प्राणियों के लिये तो स्पष्ट रूप से भक्ति को प्रतिपादन करनेवाले लेख की जरूरत रहती है इसी माग पर इस लेख को लिखने की प्रवृत्ति की जाती है।

तीर्थंकर भगवान हमारे परमोपकारी है, हमको मोक्ष का शुद्ध मार्ग चतानेवाले हैं और सर्व दोषोंसे विमुक्त हैं साथही सर्व गुणों से

संयुक्त है। ऐसे परमात्मा की भक्ति वदन, नमन, पूजन और स्तवनादि से होती है और ऐसा करनेका प्रथम कारण यह है कि उपकारी का उपकार मानना यही कृतज्ञता है। उपकार मानने ही से यह कहा जा सकता है कि यथा-शक्ति भक्ति करनेमें सामर्थ्य प्राप्त होगी। दूसरा कारण यह है कि वे शुद्ध मार्गोपदेशक थे। यह आत्मा अशुद्ध मार्गोपदेशक के बताये हुए मार्गमें चलने ही से आज तक ससारमें परिभ्रमण कर रहा है। जो स्वयं ही शुद्ध मार्गको नहीं पा सके वे दूसरोको शुद्ध मार्ग कैसे बतला सकते हैं ? लौकिक देव और लौकिक गुरु स्वयं शुद्ध मार्ग की अनभिज्ञता से (नहीं जाननेसे) अभी तक ससारमें भटक रहे हैं वे यदि शुद्ध मार्ग के ज्ञान का दावा करें, तो यह उनका मिथ्याभिमान है। जब तक रोगद्वेष का सर्वथा क्षय नहीं होता अर्थात् जब तक वीतरागपन की प्राप्ति नहीं होती तब तक शुद्ध मार्ग बताया

ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक असर्गज्ञ
 पन रहा हुआ है तब तक सम्पूर्ण शुद्ध मार्गका
 कथन किया हो कैसे जा सकता है और खरा
 सर्वज्ञपन गीतराग दशामें ही प्राप्त हो सकता है,
 परम त्मा को भक्ति का यह दूसरा कारण है।
 तीसरा कारण यह है कि वे सर्वगुण-मम्पन्न हैं,
 अनन्त गुणों के स्वामी हैं, साथ ही सर्व दोषोंसे
 सर्वथा मुक्त हैं। ऐसे परमात्माकी भक्ति अपनी
 आत्मामें भी वैसेही गुण प्रगट करती है। गुणों
 की भक्ति, गुणशील बनाती है यह शास्त्र सिद्ध
 है। ये ३ कारण मुख्य हैं और भी परमात्मा
 की भक्तिके कई एक कारण हैं। अब यह स्पष्ट
 हो गया कि परमात्मा भक्ति करने के योग्य है
 और भक्ति करना यह अपना अनिवार्य कर्तव्य
 है। अब भक्ति किन ढंगसे करनी चाहिए
 इसका विचार करते हैं।

ऊपर यह वर्णन किया जा चुका है कि
 परमात्मा की या किसी भी श्रेष्ठ गुणवान का

भक्ति, बदन, नमन, पूजन एवं स्तवनादि से होती है। परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिये ? यह चैत्यबदन-भाष्यादि में बहुत अच्छी तरहसे वर्णित किया गया है, उसी के आधार यहा पर भी कुछ सक्षेपमें वर्णन किया जाता है।

परमात्मा स्वयं तो इस समय विद्यमान नहीं है अतः उनका भक्ति के लिए उनको मूर्ति की भक्ति करनी चाहिये। उनका गुणानुवाद करना, तथा उनकी आज्ञा का यथाशक्ति पालन करना चाहिये इस तरह भक्ति तीन प्रकारसे हो सकती है। भक्ति बहुमान में दर्शन पूजन का समावेश होता है। परमात्मा की मूर्ति जो इस आत्माको आत्महित साधनमें परम आलंबन भूत है, उसका तीनों ही काल दर्शन और तीनों ही काल पूजन के लिये शास्त्रमें विधान है। प्रातः काल दर्शनके समय वासक्षेप पूजा की जाती है, मध्याह्न के दर्शन कालमें अष्ट प्रकारो पूजा की

जानी है और सायकाल के दर्शन के समय धूप दीपादि में पूजा की जाती है। उपरोक्त तीनों अवसरों पर दर्शन पूजन के साथ २ चेत्यवदन आदि भाव पूजा अत्रश्य कर्नी ही चाहिये क्योंकि द्रव्य-पूजा भाव-पूजा के ही निमित्त की जाती है। मसारी जीवोंको द्रव्य विना भाव की उत्पत्ति हो नहीं सकती, इसी लिये द्रव्य-पूजन को आशश्यकता है। भाव पूजाका महत्व विशेष है कारण द्रव्य पूजा तो परिमित फलकी दाता है और भाव-पूजा अपरिमित फल दाता है।

दर्शन अथवा पूजन करने को जाते समय पाच अभिगमन और दशत्रिकु माचवना जरूरी है। यह बात मुख्यरूपसे ध्यानमें रखनी चाहिये क्योंकि इसमें भक्तिके सभी प्रकारोंका समावेश हो जाता है। दर्शन करनेके निमित्त घरसे निकल कर मार्ग में चढ़ने २ जो फल शास्त्र-कारों ने घतजाया है वह केवल एकाग्रचित्त से

दर्शन पूजन सम्बन्धी वा परमात्मा के गुणों सम्बन्धी विचारों में लयलीन होकर चलनेवाले पुरुषोक्ते लिये है । मार्गमें कई तरहके व्यवसायों को करता हुआ, अनेक प्रकार की विकथाओं को करता हुआ या अनेक प्रकार के आरम्भ सपरम्भ करने की आज्ञा देता हुआ जो जिन-मन्दिर जाता है उसे इस फल की प्राप्ति कभी नहीं हा सकती । प्रभातकाल मे दर्शनार्थ जाने वालों के लिए सर्व स्नान की आवश्यकता नहीं है, परन्तु हाथ पैर वगैरह शरीरके अशुद्ध भागों को जल से शुद्ध करके जाना चाहिये । सन्ध्या काल में भी इसी तरह करना उचित है क्योंकि इन दोनों काल में प्रभुजी की अग पूजा नहीं की जाती है अतः सर्व स्नान अनावश्यक है मय्यान्ह कालमें अष्ट प्रकारी पूजा की जाती है, इसलिये उस समय वन सके जहां तक अपने घर ही से स्नान करके ॐ शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहिन कर मार्ग मे अपवित्र वस्तु तथा मनुष्य

या पशु वगैरह का ससर्ग न हो इस तरह से उपयोग पूर्वक जिन-मन्दिर जाना चाहिये। स्नान करने की जगह जीवाकुल नहीं होनी तथा सचित्त मिट्टा वाली भी नहीं हानी चाहिये तथा सूर्य का ताप (धूप) पहुँचे एव जल सूख जाय ऐसी जगह चार पायेदार बाजाठ के

• स्नान करनेके समय निम्नलिखित श्लोक जो आचारोपदेश नामक ग्रन्थसे लिये गये हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिये—

मध स्वमन्दिरे यायाद् द्वितीये प्रहरे सुधा ।
 निर्जंतु भूत्रि पूवाशा मिमुक्षु म्नानमाचरेत् ॥१॥
 सप्रणाल चतुःपाद, म्नानार्थं कारयेद्भ्रमम् ।
 तदुद्धृते जले यस्माज्जंतुराधा न जागते ॥२॥
 रजस्वलाया मलिन स्पर्शं जान च मृनवे ।
 मृन मृजन कार्ये च सत्राद् स्नान माचरेत् ॥३॥
 अन्यथा शीर्षं घञ च घणू पक्षालयत्परम् ।
 कघोष्णोनाल्पपयसा देव पूजा कृते कृता ॥४॥
 चन्द्रादित्य कर स्पर्शात्पत्रिश्च जायते जगत् ।
 तदाधार शिरो नित्य पवित्र योगिना विदुः ॥५॥
 दयासारा सदाचारास्ते सर्वे धर्म हेतवः ।
 शिर प्रक्षालनान्नित्य तस्त्रीयापद्रवा भवेन् ॥६॥

ऊपर बैठकर कुछ उष्ण जल से समस्त शरीर साफ हो जाय, ऐसे ढंगसे हाथोंसे मल कर परिमित जलसे स्नान करनी चाहिये । उस समय केश, कठ, कपाल, वगल, कधा, काष्ठ

ना पवित्र भवेच्छीर्षं, तित्य वस्त्रेण वेष्टितम् ।

अप्यात्मन स्थिते स त्व निर्मल घृति धारिण ॥७॥

स्नानायेति जलोत्सगादन्नति जन्तून् बहिर्मुषान् ।

मलिन कुर्वते जीव, शोधयति घर्षुर्हि ते ॥८॥

विहाय पोतकं वस्त्र, परिधाय जिन स्मरन् ।

यात्रजलाद्रौ चरणो तावत्तत्रायतिष्ठते ॥९॥

अन्यथा मल सश्लेषाद् पवित्रौ पुन पदौ ।

नल्लान जीव घातेन, भवेद्वा पातक महत् ॥१०॥

श्लोकार्थ — दूसरे प्रहरमें श्रावक अपने घरमें जीव रहित भूमि पर पूर्व दिशा में मुख करके स्नान करे । अच्छी नलीवाला वाजोठ (पाटा) उस ढग को बनवावे कि जिसमें उष्ण पाणी रहनेसे जीव की हिंसा न हो । ऐसे वाजोठ पर बैठकर स्नान करे । रजस्वला स्त्री अथवा चडाल का स्पर्श हुआ हो या घरमें सूतक हो या

वगैरह अच्छी तरह साफ करनी चाहिए। स्नान के बाद तुरत ही शरीरको अच्छे तौलिये (गमऊ) से पौछ कर निर्जल करना चाहिए।

स्वजनादि की मृत्यु हुई हो तो मस्तक सहित सर्वांग स्नान करे। अन्धा मस्तक के अतिरिक्त शरीर को धा ले। पुन्यवन जीव किंचित उष्ण और यथासभव थोडे परिमाण मे जल लेकर देव पूजा के लिये स्नान करे। योगीश्वर का कथन है कि मस्तक निरतर पवित्र है क्योंकि चन्द्र और सूर्य की किरणों के स्पर्श से समस्त जगत पवित्र होता है और जगत का आधार मस्तक माना गया है। जिन आचारोमे जीव दया प्रधान है वे ही आचार धर्म के कारण है अत नित्य मस्तक धोने से मस्तक के जीवोका उपद्रव होनेसे अधर्म होना है इसलिये नित्य मस्तक स्नान करना वजनीय है। मस्तक कभी भी अशुद्ध नहीं होता है क्योंकि वह हर समय से ढका रहता है एवं निर्मल तेजवाली

पीछे पूजाके वस्त्र पहिननेके प्रथम एक ऊनी वस्त्र (कवली) पहिनना चाहिए कि जिससे शरीर सर्वथा निर्जल हो जावे । पूजा के वस्त्र यथा सम्भव स्वच्छ और श्वेत होने चाहिये । ये वस्त्र पूजाके पश्चात् प्रतिदिन धोये जाय ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए । इसी कारण से हर रोज के लिए सूती वस्त्र हो तो और भी अनुकूल होंगे । पर श्रीमन्त तो रेशमो वस्त्र भी रख कर नित्य धुला सकते है ।

आत्मा याने जीवकी जिसमें स्थिति रही हुई है ।

स्नान के समय के वस्त्र को छोड़कर, दूसरे वस्त्र को पहिन कर जिनेश्वर देवका स्मरण करता हुआ, जब तक भीगे पैर रहें तब तक वहीं खड़ा रहे क्योंकि भीगे पैर धरती पर रखने से मैल पैरो पर लग जायगा और इससे वे फिर अपवित्र हो जायगे एवं गीले पैरो से जीव का ससर्ग होनेसे जीव विराधना होगी जिससे महान् पाप होगा ।

ऐसे वस्त्र पहिन कर अष्टपुट मुखकोश बाध कर पूजाके उपकरण साथ लेकर जिन-मन्दिर जाना चाहिए। मुखकोश अङ्ग पूजा ही के समय बाधा जाता है ऐसा नहीं समझना चाहिए जब तक गर्भगृह के अन्दर रहे तब तक तो जरूर बाधे रखना चाहिये कारण गर्भगृह के अन्दर खुले मुख बोलनेसे दुर्गन्ध फैलती है तथा धूल भी उछलता है। इसलिये गर्भगृह से निकलने के बाद मुखकोश खोलना चाहिए। इसके साथ २ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जल, चन्दन, पुष्प पूजा करते समय मुखकोश बाधे रहने पर भी बोलना नहीं चाहिए मौन रह कर परमात्मा के गुणों का चिन्तन करते हुए अंग पूजा करनी चाहिए, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है।

(१) तीनों कालोमें जिन-मन्दिर जाते समय ५ अभिगमन निम्नलिखित तरीकेसे साचवना चाहिए। १ सचित्त वस्तु तथा उप-

लक्षण से कोई भी भोजन के काम में आने वाली वस्तु जिन-मन्दिरके गढ़में नहीं ले जानी चाहिये । इससे जिन-पूजा के निमित्त जल, पुष्प, फलादि का निषेध नहीं समझना, बल्कि अपनी शोभा की पुष्प मालादि का त्याग कर देना चाहिये ।

अचित्त वस्तु तथा उपलक्षण से शरीर की शोभा के साधन लेने चाहिये । जिन-पूजा में आभूषणोंके त्याग की तो आवश्यकता नहीं, परन्तु राजचिन्ह जैसे मुकुट कुंडल वगैरह का त्याग आवश्यक है । अर्थात् ऐसी चीजे जिन-मन्दिर के बाहर रख देने चाहिये ।

मनको एकाग्रता व स्थिरता रखनी चाहिये ।

प्रभु की मूर्ति दृष्टिमें पड़े उसी समयसे ही दोनों हाथ जोड़े रहना चाहिये ।

एक वस्त्र का उत्तरासन करना चाहिये (यह उत्तरासन चैत्यवन्दनादि के समय भूमि में आता है)

इन ५ अभिगमनों के अलावा राजाओं के लिए खड्ग, छत्र समझना चाहिये। जूते, मुकुट और चामर का त्याग करना चाहिये। इसी तरह साधारण लोगोंको लकड़ी, घड़ो, छत्ता, जूते वगैरह बाहिर छोड़ देना चाहिये। भोजे पहिन कर जिन-मन्दिर में प्रवेश करना उचित नहीं है (कारण कि यह भी एक तरह की पगरगी है)।

(२) इस तरहसे ५ अभिगमनों को साचव कर जिन-मन्दिरमें प्रवेश करते ही पहिले अप-द्रामें अन्य सब गृह-व्यापारादि की त्यागरूप 'निसिहो' कहनी चाहिये। इसके पश्चात अन्य कार्य सम्बन्धी कोई भी आलाप सलाप नहीं करना चाहिये। जिन-मन्दिर में आनेवाली स्त्रियो एव रात्रिमें जिनमन्दिर की छत पर रहनेवाले पुरुषोंको अन्य किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी चाहिये। उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि उन्होंने स्वयं ऐसी ही प्रतिज्ञा

करने के पश्चात् मन्दिरमें प्रवेश किया है । स्त्रियां प्रदिक्षणा देते समय तथा बाहिर निकलते समय, अनेक प्रकार की सासारिक बातें करती हैं, परन्तु ऐसी बातें करनेसे परमात्माकी आज्ञा एवं अपनी की हुई प्रतिज्ञा का भी भंग होता है यह उनको सर्वदा स्मरण रखना चाहिये ।

(३) जिन-मन्दिर में प्रवेश करके प्रभुके सामने जाकर दूर हीसे मुख दर्शन करके पश्चात् प्रभु की टाहिनी ओर से ३ प्रदिक्षणा देनी चाहिये । इस प्रदिक्षणामें परमात्मा के गुणोंका चिन्तन करना चाहिये, ज्ञान, दर्शन और चरित्र इन तीन पदोंका तीन प्रदिक्षणा देते समय चिन्तन करना चाहिये । परन्तु साथ ही साथ जीव्यतना अवश्य करना चाहिये । किसी भी अशुचि पदार्थादिक से कहीं आशातना होती हो तो उसका निवारण करना तथा करवाना चाहिये । यह प्रदिक्षणा-त्रिक भव
के लिए परम साधन है । ५

तो प्रायः यह प्रवृत्ति अधिकांश रूपसे लुप्त हो गई है मगर यह प्रधानतया आठरणीय है।

(४) तीन प्रदक्षिणा देकर मुग्ध ढागसे रंग मंडपमें प्रवेश करने समय दूसरीगार 'निस्सिन्ही' कहनी चाहिये, यह निस्सिन्ही जिनमन्दिर सबधो व्यापार की त्याग सूचक है। अब केवल जिन दर्शन व पूजन सम्बन्धो व्यापार ही करना रहा है। किसी समय यदि अन्दर आनेके बाद जिन-मन्दिर सम्बन्धो कोई कार्य स्मरणी हो जावे, तो रंग मंडप से बाहिर निकल कर उस कार्यको करना व कराना चाहिये लेकिन अन्दर खड़े रहकर कोई हुक्म नहीं देना चाहिये।

(५) रंग मंडपमें प्रवेश करनेके पश्चात्, गर्भ गुह के समीप जाकर पुरुषवर्गको प्रभुजी की दाहिने तरफ एवं स्त्रीवर्ग को धाई तरफ खड़े रह कर दर्शन करना चाहिये। चैत्यवदनादि

---

१ इस विधि मार्गको तरफ लक्ष्य न देनेके कारण भौडमें धरपों को दर्शन तक नहीं हो पाते और स्त्री पुद्गल एक जगह बैठकर शिष्टाचार का भी भंग होता है।

करते समय भी इसी दिशा-विभाग को काममें लाना चाहिये तथा रंग मंडप से भी इसी तरह अपनी २ दिशा के द्वार से बाहिर निकलना चाहिये । प्रभुजीके सामने खड़े रहकर तो दर्शन चैत्यमंदनादि करना ही नहीं चाहिये क्योंकि इससे और कईयों के दर्शनमें अन्तराय पड़ती है और अविवेक भी दीखता है । स्त्री एवं पुरुषोंके निकलने का द्वार पृथक् २ होता है । और इसी कारण रंगमंडपमें तीन द्वार होते हैं । शाश्वत चैत्योमें भी तीन द्वार होते हैं । सिर्फ जहां चौमुखी-विम्ब की स्थापना होती है वहां गर्भगृह के चार द्वार होते हैं ।

(६) दर्शन करते समय पहिले तो अर्द्धांग नमन कर प्रणाम करना चाहिये । हाथ जोड़कर मस्तकमें लगाना और पश्चात् खमासमण देने के समय दोनों हाथ, दोनों गोड़े और मस्तक इन पाचों अंगों को भूमि पर लगाना चाहिये । (हाथ और मस्तकको अधर रखनेवालोंका .

समण सच्चा नहीं समझा जाता है) इसमें
 तीनों ही प्रकार के प्रणामों का समावेश हो
 जाता है ।

(७) प्रणाम करते समय प्रभु की स्तुति,
 सस्कृत, मागधी गुजराती व नागरी (हिन्दी)
 श्लोक, गाथा, छन्द, ढोहा इत्यादि से करनी
 चाहिये । उस समय एकसे लगाकर एकसौ आठ
 १०८ श्लोकादि तरु बोलना चाहिये, साथही
 शब्दाच्चारण शुद्ध होना चाहिये अर्थका बराबर
 चिन्तन करना चाहिये एव प्रभुजी की प्रतिम
 के सन्मुख अचल दृष्टि लगाये रखनी चाहिये ।
 इस चक्र को चैत्यवदनादि के समय भी ध्यान
 में रखना चाहिये ।

(८) दर्शन करनेके समय इधर उधर तथा
 पीठे की ओर देखना नहीं चाहिये, केवल पर-
 मात्मा ही के सामने दृष्टि जोड़े रखनी चाहिए ।

(९) खमासमण देते समय पैर, गोड़े एव
 हाथ रखने की जमीन का उत्तरासन के छोड़ते

प्रसाजन करना आवश्यक है। इस घात की हर समय ध्यानमें रखनी चाहिये।

(१०) प्रातःकाल एवं सायंकालमें दर्शन करनेके पश्चात् अंग पूजा नहीं की जाती है। इसलिये मूलनायकजी आदि सर्व विम्बोंका अच्छी तरह दर्शन करके प्रभुजीके सामने दाहिनी ओर ३ खमासमण देकर, चैत्यवन्दन के प्रारम्भ में तीसरावार 'निस्सिहो' कहनी चाहिये। यह 'निस्सिहो' जिन दर्शन व पूजा सम्बन्धी व्यापार को त्यागसूचक है। अब केवल भाव पूजा ही करने की है। इसलिए द्रव्य-पूजा का त्याग किया जाता है। प्रभुके निकट जो अक्षत, फल नैवेद्यादि रखे जाते हैं वे चैत्यवन्दन करनेके पहिले ही रख देने चाहिये। क्योंकि चैत्यवन्दन करते समय तो द्रव्य पूजा सम्बन्धी कोई भी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये, उस समय तो सिर्फ प्रभुजीके सामने दृष्टि लगाकर पकाग्रचित्त से अमर्ज गणों की स्तुति करनी है।

समय तो यथासम्भव प्रभुजी के और स्तुति कर्ता के बीचमेंसे कोई गुजरे नहीं ऐसा प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि मनुष्योंके बीचमें आ जानेसे अविच्छिन्न दृष्टिमें एव ध्यानमें अन्तराय पड़ जाती है ।

(११) अक्षत (चावल) का स्वस्तिक (साधिया) चार गति का अन्तसूचक है । तीन ढगले ज्ञान, दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रयी के आराधन का सूचक है और इसके बाद सिद्ध-शिला की आकृति उस स्थानके प्राप्ति की परम इच्छा सूचक है । यह आकृति कैसी होनी चाहिये ? यह जानने योग्य है । इसी ही प्रसंग में अक्षत का अष्टमांगलिक भो बनाने में आता है अथवा नदावर्त्त भो क्रिया जाता है, इसमें

नोट —रिक्तगणिर्न पश्येत् राजान देवर्न गुहम् । नैमित्तिक विरोधेण, फलेन फलमादिशेत् ॥ भावार्थ —राजा देव गुह और नैमित्तिक (उद्योगियों) के समोर खाला हाथ नहीं जाना चाहिये कुछ न कुछ फल लेकर जाना चाहिये क्योंकि फल से फल की प्राप्ति होती है ।

अथवा अच्छे एवं यथासम्भव अखण्डित होने चाहिए चाहे फल संख्या कम हो अथवा अधिक मगर उत्तम जाति के अच्छे फल होने चाहिये । तुच्छ जाति के फल कभी नहीं चाहिये । इसके अनन्तर नैवेद्य तरीके मिठाई वगैरह कोई भी पदार्थ चढ़ाया जाय मगर वह अच्छा होना चाहिये । पश्चात् 'निस्सिंहो' कह कर चैत्यबदन करना चाहिये ।

(१२) चैत्यबदन का समावेश भाव पूजामें है । इसलिये पहिले द्रव्य-पूजा के सम्बन्धमें कह कर बादमें इमके विषयमें लिखा जायगा । द्रव्य-पूजा के अनेक प्रकार हैं । जिसमें मुख्य आठ प्रकार हैं — जल, चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, फल और नैवेद्य । इन आठोके सम्बन्ध का अलग २ विचार किया जायगा ।

(१३) द्रव्य-पूजा में शरार-शुद्धि, भूमि-शुद्धि, वस्त्र-शुद्धि, उपकरण-शुद्धि और अन्तमे भाव-की परम आवश्यकता है । शरीर-

शुद्धि एवं वस्त्र शुद्धिके सम्बन्धमें आगे स्नानके प्रसंग में कहा जा चुका है। स्नान करने की भूमि जैसी निर्जीव होनी चाहिए वैसे ही जिन-मन्दिर के अन्दर की भूमि शुद्ध भी होनी चाहिये। कचरा, कूड़ा अच्छी तरह से निकाला हुआ होना चाहिये। असजीवों की विराधना किसी भी स्थानमें नहीं होने पावे इसका ख्याल रखना चाहिए। समस्त उपकरण, ओरशीया (जिस पर चदन रगड़ा जाता है) चदन, रक्वेवी, कटोरी, पुष्प की छावड़ी, धूपदान, मंगलदीप कलश, जल रखनेका बड़ा बर्तन, प्रक्षालन करने की कुडी, स्नात्र जल डालनेकी कुडी, घालकुंची, अगलुहणा, पाटलुहणा, नोरपख, पट्टा, चामर, घट इत्यादि सर्व वस्तुओंको प्रातः काल ही में अच्छी तरह सावधानीसे देखकर तथा प्रमार्जन कर एवं रखेर कर और धातुके सब पात्रोंको जलसे साफ कर पीछे उपयोगमें लाने चाहिए। स्नानमें दृष्टिसे देवते रहनेका लक्ष्य हर

रखना चाहिए क्योंकि इसके बिना असावधानीसे
संस्कार करनेमें भी विराधना हो जानी संभव है।

(१४) जल निर्मल होना चाहिये, चन्दन
ऊची जातका सुगन्धमय होना चाहिये, पुष्प
निले हुए तथा पांखड़ी बिना खिरे हुए, सुवा-
शनायुक्त एवं विवेक पूर्वक लाये हुए होने
चाहिए। और उसमें अगर जरूर होना चाहिए
क्योंकि सुगन्धित द्रव्योंमें यह मुख्य पदार्थ है।
दोषक के लिए घृत आदि उत्तम और अपने
घर का होना चाहिए। अक्षत, फल, नैवेद्य के
सम्बन्ध में आगे लिखा जा चुका है अस्तु यहाँ
फिरसे दोहराना अनावश्यक है।

(१५) चन्दन-पूजाके लिए केशर की
अपेक्षा बरास (घनसार) अधिक होनी चाहिए।
जैसे केशर मनोहर वर्ण और सुगन्ध देती है
वैसे ही बरास भी खरी शीतलता देती है।
पुष्प हरेक को दृष्टि से भली प्रकार देखना
। धूप के लिए कोयले सुलगे हुए

चाहिये । यथासम्भव चन्दन-पूजा की केशर अपने ही हाथ से घिसनी चाहिये यदि नहीं बन सके तो पूजारी से विवेक पूर्वक मुखकोश बधाकर ओरशिया और चन्दन अच्छी तरह से साफ करवा कर पीछे निर्मल जलसे घिसवामां चाहिये । * दीपक की घाट (बत्ती) अपनी ही रुई वा सूत की होनी चाहिये ।

(१६) प्रथम जल पूजा करते समय मोरपंख का उपयोग जरूर करना चाहिये । और यथासम्भव जीवयतनाका खूब ध्यान रखना चाहिए । पहिले श्रीमूलनायकजी ही का अभिषेक करना चाहिये, उस समय जलके साथ अधिकाश रूप से दूध एवं अल्प दही, घृत और शर्करा (बूरा) मिलानी चाहिये यह पचामृत है प्रसंग वश तीर्थजल, गुलाबजल वगैरह भी मिलाना चाहिये अभिषेक के पीछे भोगे वस्त्र से प्रथम दिवसकी

* केशर घसने का ओरशिया ऐसे स्थान पर रखना चाहिये जहाँ दृष्टि नहीं पड़ती हो ।

तमाम केशर को दूर करनी चाहिये, अपने हाथ-से सहज ही में दूर नहीं सके, ऐसी चिपकी हुई केशर को हटाने के लिए ही सिर्फ ढीले हाथसे बालकुंची का प्रयोग करना चाहिये । इसके बाद फिर शुद्ध जलसे अभिषेक करवा कर पटलुहण विवेक पूर्वक करना चाहिये । उस पटलुहण का प्रभुजी से स्पर्श नहीं होना चाहिये । तथा विशाल एवं उज्वल अगलुहणो से दोनों हाथोंसे प्रभुजीका शरीर निर्जल करना चाहिए । अगलुहणा फटा हुआ व मैला जरा भी नहीं होना चाहिये । अगलुहणो तान करने चाहिये ताकि किसी भी प्रकार से जलाश नहीं रहने पावे । क्योंकि जहा जलाश रह जाता है वहा लोल बैठ जातो है और कचरा भी तुरंत चिपक जाता है ।

(१७) अगलुहण करनेके पोछे प्रभुजीके शरीर पर घरास (घनसार) का विलेपन करना जो केवल मुखाकृति को

सत्र जगह करना चाहिये । पीछे केशर मिश्रित चन्दनसे क्रमशः दाहिना बाया अगूठा, दाहिना बाया गोंडा, दाहिना बाया हाथ, दाहिना बाया कंधा, मस्तक, कपाल, कंठ उर और उदर इन नव अंगों की पूजा करनी चाहिये । पश्चात् विशेष अंगी रचनी हो तो सोने चादो के बकं, घादला और पुष्प चढ़ाना चाहिये एव उस पर विशेष तिलक करना चाहिये ।

(१८) पुष्प चढ़ानेके समय एक पुष्प मस्तक पर अवश्य ही चढ़ाना चाहिये और हो सके तो सम्पूर्णा सुन्दर माला चढ़ानो चाहिये । बाकी के पुष्प शोभा दें वैसे ही चढ़ाये जाने चाहिये मगर पुष्पोंको कभी भी मरोड़ना नहीं चाहिए । सुई से सिये हुए पुष्पों का हार बगैरह कभी भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए । ऐसे हारादि चढ़ानेसे प्रभुकी आज्ञाका भंग होता है । पुष्प घथीम् अर्थात् गुथे हुए, वेढीम् अर्थात् घोंटे हुए, पुरिम अर्थात् पोये हुए, सघातिम्

अर्थात् एक साथ जोड़े हुए इस तरह से चार प्रकार से षड़ाए जाते हैं। इसमें सुई से सीये जानेवालाका समावेश नहीं है क्योंकि इस तरह से सोकर हार बनाने से जीव जयणा नहीं हो सकती। इसके अलावा और भी कई तरह की हानियां हैं, जिनका वर्णन स्थानाभाव से यहां नहीं किया जाता है।

(१६) धूप-दीपादि अग्र-पूजा गर्भगृह के बाहिर ही करनी चाहिए। आजकल धूपदान, मगलदीप चामरादि चीजें हिफाजत के वास्ते गर्भगृह के अन्दर ही रखी जाती हैं और इसी कारण इनको पूजा भी अन्दर ही रह कर की जाती है परन्तु इसमें अत्रिवेक अधिक बढ़ता है और धूपदीप अन्दर किये जानेसे गर्भगृह कुछ दिनोंमें काला हो जाता है इसलिए इन दो पूजाओंको यथासम्भव गर्भगृहसे बाहिर निकल कर मुखकोश खोलकर करनी चाहिए और यदि कभी अन्दर ही रहकर करनी पड़े ता

जहा तक बन सके प्रभुजी से दूर ही रह कर करनी चाहिए तथा अगरवती यदि सुलगाई हुई होवे तो उसे हाथमें नहीं रखकर धूपदान में रखकर धूप करना चाहिए । दीपक भी इसी तरह से दूर रखना चाहिए । दीपक अनावरित (उघाड़ा) कभी भी नहीं छूट जाय इसका ध्यान रखना चाहिए तथा धूप का धूम्र (धूआ) प्रभुजी तक न चला जाय इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए ।

(२०) अन्नत, फल नैवेद्य को यथाशक्ति बढ़ाते रहना चाहिए । अन्नतसे नदावर्त्त करना अथवा अष्ट-भागलिक भाडना चाहिए । फलमें एक श्रीफल जरूर चढ़ाना चाहिए । उसके अतिरिक्त प्रत्येक ऋतु में मिलने वाले हरे फल भी जरूर चढ़ाने चाहिए , प्रभुजी के समीप एकबार रखे हुए फलका भी स्वयं उपभोग नहीं करना चाहिए । नैवेद्य में मिथी भीटे चणो अथवा पतासा चढ़ाकर सन्तुष्ट नहीं हो जाना

चाहिए पर स्वयं काममें लावे ऐसी अनेक जाति की मिठाई भी चढ़ानी चाहिए, पर इसमें भी इतना जरूर ख्याल कर लेना चाहिए कि कहीं वह मिठाई भूठे (पेठे) हाथोंसे छई हुई न हो। मिठाई स्वच्छ होनी चाहिए।

(२१) अष्ट-प्रकारी पूजामें द्रव्य वृद्धि का भी समावेश होता है, इसलिए हमेशा यथा-शक्ति द्रव्य भी चढ़ाना चाहिए। बादमें चामर आदि प्रातिहार्यों की भी पूजा करनी चाहिए। चामर त्रिवेकपूर्वक दूर रहकर चीजना (टुलाना) चाहिए तथा घटा बजाना चाहिए इत्यादि करते हुए द्रव्य-पूजा की समाप्ति करनी चाहिए।

(२२) द्रव्य-पूजामें और भी कई बातोंका समावेश हो जाता है। यहां जो कुछ बताया गया है वह नित्य की जाने वाली अष्ट-प्रकारी पूजा के सम्बन्ध में है। बाकी पर्वोंमें तथा तीर्थोंमें विशेष रीतिसे पूजा भक्ति करनी चाहिए उस अपनी शक्तिको न छिपा कर

उपाय से शान्त, की उन्नति हो, अनेक जीव धर्म को प्राप्त करें, सम्यक्त्व लक्ष्य एवं निर्मल हो वैसे ही, ढगसे पूजा भक्ति विशेष रीतिसे करनी चाहिए। इसके सम्बन्धमें शास्त्रोंमें विधिवादमें यथेष्ट उल्लेख मिलता है एवं चरितानुवाद में तो अनेक पुरयशाली प्राणियोंने आचरण किया है। इसीसे समझ लेना चाहिए। यहा विस्तार हो जानेके कारण विशेष नहीं लिखा जाता है। पर यह मुख्य रूपसे ध्यान में रखना चाहिए कि द्रव्य-पूजाके प्रति किंचित भी अनादर व अल्पादर कभी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो अवश्य भव वृद्धिके कर्म बन्धेगे।

(२३) जिनेश्वर को पूजा करते समय भावना वैसी होनी चाहिए व प्रभु को कौनसी अवस्था का चिन्तन करना चाहिये, यह जानना जरूरी है। भगवान को छद्मावस्था, ज्ञानावस्था एवं सिद्धावस्था इन तीनों अवस्थाओंका चिन्तन करना चाहिये। छद्मावस्था के गृहस्थपन तथा

मुनिपन ये दो भेद हैं । प्रभुजीको स्नान कराते एव पूजन करते उनकी वाल्यावस्था तथा राज्य अवस्थाका चिन्तवन करना चाहिये । चामरादि प्रातिहार्य सयुक्त देखकर उनकी केवली अवस्था का चिन्तवन करना चाहिये एव पल्यकासनमें व कायोत्सर्ग मुद्रामें स्थित देखकर सिद्धावस्थाका चिन्तवन करना चाहिये अथवा इन्हीं तीन प्रसंगों में पिंडस्थ, पदस्थ और रूप रहित इन तीन अवस्थाओंका चिन्तवन करना चाहिये । पिंडस्थ अर्थात् छद्मावस्था, पदस्थ अर्थात् केवली अवस्था एव रूप रहित अर्थात् सिद्धावस्था, यो समझना चाहिये । कहीं २ रूपस्थ और रूपातीतको लेकर चार अवस्थायें भी मानी गई हैं । भगवान की सेवा भक्ति करते समय मूर्तिकी उन्हीं अवस्थाओंको स्मरण करते हुए एव मूर्ति उन्हीं अवस्थाओंमें है, इसको लक्ष्यमें रखकर सेवा भक्ति करनी

इसीसे उन २

योग्य

गई, यह समझा जा

(२४) प्रभु-पूजा के लिए सर्वत्र ढो वस्त्र रखने का विधान है। एक धोती और दूसरा उत्तरासन, मुखकोश उत्तरासन की छोरसे घना कर बांधा जाता है। आजकल मुखकोश ठीक आठ पुड़तवाला बाधा जाय इसलिए अलग रूमाल भी रखा जाता है। जिससे अष्टपुट करने पर मुख की गन्ध बाहिर न निकले ऐसा मुखकोश बांधना चाहिये। उत्तरासन एक ही वस्त्र का जिसमें किसी प्रकार का जोड़ (सान्ध) लगा हुआ न हो तथा दोनों ओर से किनारीदार हो ऐसा रखना चाहिए।

(२५) द्रव्य-पूजा करनेके पश्चात् भाव-पूजा करनेका अवसर प्राप्त होता है, द्रव्य-पूजा अवग्रह के अन्दर रहकर की जाती है। क्योंकि उसमें प्रभुजीके अंग के साथ सम्बन्ध है। भाव-पूजा अवग्रह से बाहिर रहकर की जाती है। शास्त्रकारों ने अवग्रहका प्रमाण जघन्य नव (९) हाथ तथा उत्कृष्ट साठ (६०) हाथ बताया है, पर अभी

देरासर के प्रमाणानुसार ही रखा जा सकता है क्योंकि यदि कहीं पर देरासर ही नव हाथ प्रमाण का नहीं है तो यह जघन्य अवग्रह नौ हाथ का भला कैसे रखा जा सकता है ? अतः यथायोग्य रखना चाहिये । अवग्रह बाहिर निकल पर तीन क्षमासमण ठेकर आदेश मांग कर चैत्यवदन करना चाहिये ।

(२६) चैत्यवन्दन के ३ भेद हैं । जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । जघन्य तो सामान्य नमस्कारात्मक श्लोकादि बोलने ही से किया जा सकता है । मध्यम चैत्यवन्दन आजकल की प्रवृत्ति अनुसार प्रथम चैत्यवदन बोलकर नमुत्थुणा कहना, स्तवन कहना, जयवीथराय, अरिहत चइयाणां कहकर काउसग्ग करके स्तुति कहना इन्हींकी कहते हैं । और उत्कृष्ट चैत्यवदन जिसमें आठ थुई से देववन्दन किया जाता है उसको समझना चाहिये और जिसमें ५ शकस्तव किये जाते हैं । बाकी ५ दडक और वारह

अधिकार तो चार स्तुतियों से दैवसिक्क प्रतिक्रमण के प्रारम्भ में एव रात्रिके प्रतिक्रमण के प्रान्त भागमें, देव वन्दनमें किये जाते हैं, इससे इसके अन्दर भी आ जाता है। तोनो काल मध्यम चैत्यवन्दन तो अवश्य करना चाहिये।

(२७) चैत्यवन्दन स्तवन और स्तुति ये तीनों चीजे प्रायः गुजराती भाषामें (हिन्दी, मारवाड़ी आदि में भी) पद्यमय रचना म कहनेमें आते हैं उनका उच्चारण करना चाहिये तथा भावार्थ पहिले ही से समझ रखना चाहिये ताकि कहते समय अर्थ विचारणा कर सके। साथ २ 'जकिचि नमुत्थूण' वगेरह विधि के सुत्रोंको जो मागधी भाषामें है, शुद्ध कहना चाहिए। साथ ही पूणोच्चार करते हुए कहना तथा उनको अर्थ विचारणा करनेके लिए उनके भावोंको पहिले ही से समझ रखना चाहिये। जो लाग अर्थ समझे बिना चैत्यवन्दन करते हैं वे

ठीक २ उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि शुद्धोच्चारण का आधार अर्थ की समझ पर अधिक है। कभी २ तो अर्थ नहीं समझे हुए लोग चैत्यवदन करनेवाले पाठ अशुद्ध बोलकर स्तुति के बदले निन्दा कर बैठते हैं। यद्यपि उनका अध्यवसाय निन्दा करनेका नहीं है, इसलिए मानसिक बन्ध तो नहीं पड़ता है, मगर वचन सम्बन्धी तो अशुभ बन्ध पड़ ही जाता है। चैत्यवदन, स्तवन और स्तुति जो गुजराती व देशो भाषामें होती है, उनके अर्थको समझने की बहुत से आदमी आवश्यकता ही नहीं समझने और जैसा याद रहा हुआ होता है वैसा ही बोल देते हैं कि जिसको सुनने से अर्थ समझनेवालोको उनपर बड़ा खेद होता है।

(२८) चैत्यवदन, स्तवन व स्तुति कहा २ कहनी चाहिये ? कौनसा चैत्यवदन कौनसा स्तवन और कौनसी स्तुति कहा कहने से इन्को बड़ा जरूरी है।

आदत ढालनी चाहिये क्योंकि इच्छित फल की प्राप्ति तो भाव-पूजा ही से हो सकती है। यह सर्वदा ध्यान में रखना चाहिये। नवकार वाली वा अनानुपूर्वी गिनने का समावेश भी भाव-पूजा ही में होता है। भाव-पूजा करनेमें ऐसा तल्लीन हो जाना चाहिये कि जिससे परमात्माके साथ तटाकारपन हो जाय अर्थात् परमात्मा में और पूजक में कोई भेद नहीं रह जाय एवं जिससे परमात्मा को अथवा अपनी ही आत्मा को जो वास्तवमें परमात्मा ही के स्वरूपवाली है, परम प्रसन्नता हो। भाव-पूजा कर रूप वा घेठ (वेगार) रूप नहीं होनी चाहिये, कितने ही तो द्रव्य-पूजा करके ही चलते वनते हैं, भाव-पूजा तो करते ही नहीं, उन्हें समझना चाहिये कि वे परम आवश्यकीय कर्तव्य तो करना ही भूलते हैं।

(३०) चैत्यवदन अथवा भाव-पूजा किस लिये करनी चाहिये इसका निमित्त व हेतु 'अरि-हन्वेइयाण' में जैसा बताया गया है वैसा ही

समझना चाहिये । क्योंकि वहा यह हेतु है कि चैत्यवदन के प्रान्तमें कायोत्सर्ग करना पड़ता है उसी के सम्बन्ध में बताया गया है । यही हेतु व निमित्त भी सामान्य चैत्यवदन के सम्बन्धमें भी समझना चाहिये ।

(३१) चैत्यवदन के प्रान्तमें जो एक नव-कार का काउसर्ग किया जाता है वह खूब शान्ति एवं स्थिरता से करना चाहिये । यदि एक नव-कार का चिन्तवन यथार्थ रूप हो तो इतने ही समयमें प्राणी अनेक कर्मोंका जय कर देता है ।

(३२) चैत्यवदन में अधिकाश में तो योग मुद्रा ही रखनी पड़नी है । 'जयवीरराय' तथा 'दोजावति' कहते समय मुक्तासुक्ति मुद्रा रखनी चाहिये तथा 'जयवीरराय' कह कर खड़े होनेके पश्चान पैरो आश्री तो जिनमुद्रा तथा

- १ दोनों हाथोंकी दशों आंगुलियोंको माहो माहे अन्तरित कर दोनों हाथोंको जोड़ पेट पर कोणी (अकुणी) को रखना ।
- २ दोनों हाथोंको घराबर रख ललाट के आगे रखना ।
- ३ पैरों की अङ्गुलियों को जगह ४ आंगुल की दूरी पैर की पीछे की ओर फुठ उससे कम आतरे सह पैरोंको रख कायोत्सर्ग करना । (देखो चैत्यवदन भाष्य पृ० २७)

हाथ आश्रो योग मुद्रा रखनी चाहिये । इन मुद्राओंका स्वरूप किसो प्रिज्ञ पुरुष से समझ लेना चाहिये एधं उसी प्रमाणसे इन मुद्राओंको धरावर उपयोगमें लाना चाहिये ।

यह लेख जिनराजभक्ति कैसे करनी चाहिये इसको सूचनाके लिए सक्षेप से लिखा गया है. यह विषय इतना विशाल है कि इसका जितना भां विस्तार किया जाय, हो सकता है, परन्तु अल्प बुद्धिवालों के समझमें आजाय जितना ही लिखना लेख का उद्देश्य है । भक्ति करने की इच्छा जब से होती है, उसी समय यह ध्यानमें रखना चाहिए कि कोई आशातना ० नहीं हो जाय क्योंकि अशातना भक्तिका नाश कर देती है । जो मनुष्य भक्ति के असल रूप को समझ

● आशातना ८४ मोटी आशातना १० घजनी चाहिये । उपरान्त पूजा करते समय कलश, धूपदान घमौरह का प्रभुजी के लग जाना तथा विष्व का टलजाना आदि आशातनाओंका निवारण करना चाहिये ।

कर विशुद्ध तन, मन, धनसे परमात्मा की भक्ति करता है उसका इस भव में तथा पर भव में अवश्य परम कल्याण होता है। गुणग्राही महानुभाव इस लेख को पढ़ कर इसका सदुपयोग करें जिससे उनका कल्याण होगा, इतना कह कर यह लघु लेख समाप्त किया जाना है।

फुवरजी भार्गवजी।

जिनेन्द्र सम्बन्धीय साधारण ज्ञान ।

(लेखक पं० चन्दुलाल)

हे जिज्ञासुवृन्द । इस संसार में अनन्त जीव हैं, वे सब ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य गुण की अपेक्षा से एक समान हैं, अस्तु श्रीजिनेन्द्र भगवान और अपन ज्ञानादिक गुण की अपेक्षा से एक समान हैं । तो श्रीजिनेन्द्र भगवान पूज्य और अपन पूजक, श्रीजिनेन्द्र भगवान तो तीन लोक के स्वामी, और अपन सेवक, श्रीजिनेन्द्र भगवान परमात्मा और अपन बाह्यात्मा, श्रीजिनेन्द्र भगवान अनन्त ज्ञानी और अपन अज्ञानी, श्रीजिनेन्द्र भगवान ध्येय और अपन ध्याता इत्यादि इतना अधिक प्रभेद होनेका क्या कारण है ? इसके सम्बन्धमें विचार करने से एव गुरुगमसे अनुभव करनेसे मालुम होगा कि यह आत्मा अनन्त शक्तिवाला है, पर

अनादि के कर्म-प्रभाव से यह सिंह के तुल्य आत्मा एक बकरी की नाड़ दुर्बल बन गया है। श्रोजिनेन्द्र भगवान भी पहिले तो अपनी ही तरह सकर्मज थे, परन्तु उन्होने अपनी आत्मा के निजरूप को पहिचान कर सिंह की तरह शक्तिका विकाश कर अनादिकाल के लगे हुए कर्मोंको एक क्षण भर में नष्ट कर-सम्पूर्ण आत्मस्वरूप को विकशित कर परमात्म-पदको प्राप्त किया है। हम लोग अभी तक आत्माकी शक्ति का विकाश नहीं कर सके हैं, एवं आत्म-शक्तिके विकाश करनेमें जितने प्रयोग परिश्रम की आवश्यकता है, उतना परिश्रम भी नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम लोग-अभी तक इतने निर्बल हैं। शंका—“जड़रूप कर्मोंने सिंह तुल्य आत्मा के स्वरूप को नष्टप्राय कर दिया है, तो आत्मा से तो कर्म ही बलवान है, और यदि कर्म ही बलवान है तो बलवान कर्मों की शक्ति कैसे हटा

हमें यह बतला दीजिये कि आत्मा और कर्म-
दोनोंमें बलवान कौन है ?

उत्तर—हे जिज्ञासु बन्धुवर्ग ! आपकी यह
तर्क ठीक है क्योंकि जबतक आत्मारूपी सिंह
ने अपने पराक्रम को प्रकट नहीं किया है, तब
तक कर्मोंका बलवत्तरपन है। श्रीसर्वज्ञ पर-
मात्मा फरमाते हैं कि—“कथं य जोवो वजिश्चो
कथं य कम्मावि हुति धलियाइ” (किसी समय
जीव और किसी समय कर्म बलवान होते हैं)
अस्तु आत्मा बलवान होनेसे जरूर कर्मोंका नाश
कर देता है। इसीजिये जिनेश्वर भगवान
अपनी आत्मशक्तिका विकाश कर कर्मोंका नाश
कर देनेसे जिनेश्वर भगवान पूज्य और अपन
पूजक, श्रीजिनेश्वर भगवान परमात्मा और
अपन बाह्यात्मा इत्यादि अधिक प्रभेद हैं।
अस्तु ऐसे जिनेन्द्र भगवान के अवलम्बन स
अपन भी किसी न किसी समय आत्मशक्तिका
विकाश कर श्रीजिनेन्द्र तुल्य हो सकेंगे। इसी

ही हेतु से श्रीजिनेन्द्र परमात्मा की पूजा भक्ति करना परम योग्य है ।

पूजारियोंके कार्यकी तपसील (विवरण)

१ पूजा के कपड़ो विना अथवा गर्भगृहमें पहिनने योग्य कपड़ो विना, दूसरे कपड़े पहिन कर अथवा कम्बली पहिन कर गर्भगृहमें प्रवेश नहीं करना चाहिये, एवं दूसरा भी कोई इस तरह गर्भगृहमें प्रवेश करता हो तो उसे सभ्यता से समझा देना चाहिये ।

२ पूजा वगैरह के कपड़े भगवान की दृष्टि के सन्मुख नहीं बदलने चाहिये, और दूसरा भी कोई बदलता हो तो उसे ऐसा नहीं करनेके लिये सभ्यता से समझा देना चाहिये ।

३ पूजाकी केशर अधिक पतली नहीं घिस कर भगवान के अङ्गपर टिके तथा वह न जाय ऐसी गाढ़ी घिसनी चाहिये ।

४ प्रक्षालन (पखाल) का दूध हरदम छान कर उपयोग करना चाहिये ।

५ गर्भगृह के अन्दर कोई भी काम करना हो वह अष्टपुट मुखकोश बाधकर हा करना चाहिये ।

६ प्रथम गर्भगृहके दीवारोका तथा खिड़कियो वगैरह का कचरा निकाल कर पश्चात् रगमडपका कचरा निकालना चाहिये । तदनन्तर प्रभुजी को मोरपखी से प्रमाजन कर सिंहासन का, सिंहासनके चालीका तथा गर्भगृहका समस्त कचरा निकालना चाहिये और जीव रक्षा हो सके ऐसे योग्य स्थानमें उस कचरे को गिराना चाहिये ।

७ पूजाके पात्रोका उपयोग करनेसे पहिले उनको धोकर साफ करना चाहिये एव धूपदान को भी राखेर कर पीछे काममें लेना चाहिये ।

८ जहातक हो सके स्नात्र-जल को पव्वासन से नीचे नहीं गिरने देना चाहिये । यदि कदाचित भूलसे गिर भी जाय तो उसे उसी साफ कर लेना चाहिये ।

६ प्रत्येक प्रतिमाजी के किसी भी अङ्गमें जलांश न रह जाय, इस वास्ते अङ्ग लुहण की घत्ती बनाकर उस अङ्गको साफ कर लेना चाहिये ।

१० प्रतिमाजी का अङ्गलुहण, केशर, पुष्प, बालकुंची (खसकुंची) बरगस, आदि कोई भी पूजा का सामान अपने हाथके सिवाय और किसी भी अङ्ग से स्पर्श नहीं होना चाहिये ।

११ प्रतिमाजी की अङ्ग पूजा की कोई भी वस्तु नीचे जहां चलना फिरना, उठना, बैठना, खड़ा हाना आदि होता है ऐसी जगह नहीं रखनी चाहिये । पर उनको किसी पट्टे वा बाजोठ पर ऊचो जगह पर रखना चाहिये ।

१२ भगवानके दाहिनी तरफ दीपक एवं चाई तरफ धूपदान रखना चाहिये ।

१३ अपने कपालमें तिलक करके, एवं कदाच पूजा करते समय अपना हाथ किसी वस्तुसे अथवा वस्त्रसे अड़ गया तो, धोकर पूजा करनी

१४ जलसे हाथ धोकर रुमाल से पोछना चाहिये, न कि पूजाके वस्त्रोंसे अथवा कम्बलीसे वा दीवार धभे आदिसे ।

१५ स्नात्रजल, अङ्गलुहण व हाथ धोया हुआ जल, छत अथवा खालमें नहीं गिराकर किसी पात्रमें ढालकर योग्य स्थानमें गिराना चाहिये ।

१६ अङ्गीमें कटोरिया (कचोलिया) प्रतिमा जी के चिपकाते समय कटोरियोके पहिले की लगी हुई केशर का साफ कर पश्चात् चिपकानी चाहिये ।

१७ मन्दिरजीमें गृहकर्म की बातें अथवा किमी भी तरह की फजूल बातें और ध्वलेश उत्पन्न करनेवाली निन्दा इत्यादि विकथा नहीं करनी चाहिये तथा अविनय हो इस तरह का कोई भी काय नहीं करना चाहिये ।

१८ बालकुचियोमें (खसकुचियोमें) जलाशय रह जानेसे जीवोत्पत्तिकी सम्भावना है, इसलिये

उनको साफ करके अर्थात् जल झटका करके रखनी चाहिये ताकि वे सूख जाय ।

‘कचरा इत्यादि साधारण कार्य करनेवालोंके कार्य का विवरण”

१ देहरासर खुलने से लगाकर देहरासर मङ्गलिक होवे तबतक हर समय उपस्थित रहना चाहिये एव इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिये ।

२ प्रातःकाल आते ही जल रखनेकी जगह केशर घिसने की जगह तथा मन्दिरजीके (देहरासरके) रङ्गमण्डप की जगह का कचरा साफ करना चाहिये तथा पत्नी वगैरह की विष्टा पड़ी हो तो उसे भी साफ करनी चाहिये । (जहांतक हो सके कचरा उनके दरवाजासे अथवा कोमल मोरपखीके दरवाजासे वा दक्षिण के कोमल घास की - से वा शूठा की पजलीसे करनी,

३ कचरा साफ कर लेनेके पश्चात् कूडिया जल रखनेकी हाड़ियाँ कलश, रकैची, वाटकी, आदि पूजाके उपयोगमे आनेवाली वस्तुओंको पोछकर, साफ कर धो लेना चाहिये और उन्हे योग्य स्थानमे रख देना चाहिये ।

४ एकत्रित किया हुआ कचरा ज्यों त्यो नहीं फेंक कर किसी योग्य स्थानमे जहा जीव रक्षा हो सके ऐसी जगह गिराना चाहिये ।

५ इसके बाद दीपक, लालटेन, धूपदान, दीये आदिमें से वासी दीपक, घी, बत्ती, राख आदि निकाल कर इनको साफ करना चाहिये । जो वस्तुयें जलसे नहीं माजी जा सकती उन्हे कपड़ेसे पोछकर साफ करना चाहिये और देहरामर मङ्गलिक करते समय भी इन वस्तुओं को साफ कर रखना चाहिये ।

६ इसके बाद गर्भगृहके आगे गृहा हुआ धूपदान एवं रङ्गमण्डपमे रहे हुए पट्टे चर्चौरह किसीके पैरोंमें न आवे ऐसी योग्य जगह रख देना चाहिये ।

६ केशर घिसने बगैरह की जगह पर जल, केशर घी अगरवत्ती, द्वियासलाई रुई आदि वस्तुओंको अपनी जगहपर हर समय खयाल करके पहिले ही से रख देना चाहिये, क्योंकि इनमेंसे कोई वस्तु किसी समय हाज़िर न हो तो कितने ही भाई इनके बिना ही आलस्य और जल्दीमें काम चला लेते हैं, किन्तु ऐसा करना उचित नहीं। इन वस्तुओंके पात्रोंको भी अच्छी तरहसे ढक देना चाहिये ताकि जीव जन्तु एव कचरा इनमें पड़े नहीं।

१० बिना स्नान किये गर्भगृहमें कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिये, यदि किसी वस्तुकी आवश्यकता हो तो पूजारी अथवा पूजा करने वाले श्रावक से मंगा लेना चाहिये।

११ अङ्गलुहणोंको एव पाटलुहणोंको सर्व गर्भगृहोंमें पूजा हो जानेके पश्चात् ऐसे स्थानमें रखना चाहिये जहां सूखनेके बाद नरम रहें पर किसी वस्तुसे अड़े नहीं। और इनको

धोनेके बाद या पहिले कभी भी नोचे जमीन पर नहीं रखना चाहिये, पर किसी उंचे स्थानमें अथवा पात्रमें रखना चाहिये एव अपने शरीर अथवा कपड़ेसे नहीं अड़ने देना चाहिये । इन को धोयो हुआ जल किसी खाल या दीवारमें नहीं गिराकर मन्दिरजी के बाहर जल्दी सूख जाय ऐसी निर्जीव भूमि में छूटा छूटा गिराना चाहिये ।

१२ स्नात्रजलमें से धरग, पुष्प, चावलादि जो वस्तु निकाली जा सकती है उनको निकाल कर एव एक अङ्गलुहण से स्नात्र जल को छान कर बादमें किसी योग्य स्थानमें छूटा छूटा गिराना चाहिए, जिससे अन्दर प्रस जीवोकी एव वनस्पतिकी उत्पत्ति नहीं होने पावे, क्योंकि उस जलको इकट्ठा कर रोज २ एकही जगह गिरानेसे वहा उस स्थान पर जीवोत्पत्ति एवं वनस्पति पैदा हो जाती है । यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि जिस जगह स्नात्रजल गिराया

जाता है वहां गमनागमन तो नहीं है, अर्थात् स्नात्रजल किसी के परोके नीचे नहीं आना चाहिए ।

१३ जहा जहा अधिक गर्भगृह होते हैं वहा सारे ही गर्भगृहोके जलको एकत्रित कर गिराया जाता है, पर इसके बीचमें मक्खी, आदि जन्तु उस जल में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ज्यांही जिस गर्भगृह में पूजा हुई त्योही उस स्नात्रजल को योग्य स्थानमें गिरा देना चाहिए, और यदि सारे ही गर्भगृहोके जलको इकट्ठा करके एक साथ ही गिराना हा तो स्नात्रजल को किसी आवरण (ढकन) वाले पात्रमें रखना चाहिए और पहिले के स्नात्रजल को ढकना कभी नहीं भूलना चाहिए । कार्यकर्त्ताओंको

पात्र अवश्य रखे ।
मक्खी, कबूतर आदि
इनकी
उठाकर

मन्दिरजी के बाहर किसी दूर जगह अकूड़ी आदि स्थानमें गिरा देना चाहिये । वहां से आकर फिर से स्नान करनी चाहिये ।

१५. देहरासर मंगलिक होते समय घर जानेके वक्त निम्नलिखित बातोंपर ध्यान देना चाहिये ।

(क) दूसरीवार कचरा निकालते समय खिड़कियां, दोवार, जालियों आदिमें जो जाले बगैर रह जाते हैं उन सबको दूर करना चाहिये और फिर बादमें कचरा निकालना चाहिये । कचरेमें जो बादाम, सुपारी, चावल आदि हों उनका कोई जीवजन्तु न लगे ऐसे योग्य स्थान में रख देना चाहिये एव रङ्गमण्डप में पड़े हुए धपदान, पट्टे आदि को किसी के पैरोमें नहीं पड़े एव जहा टूटे फूटे नहीं ऐसे स्थानमें रख देना चाहिये ।

उपर लिखे अनुसार
दिनको हर रोज साफ

और यदि ऐसा न बन पावे तो हरदम आनेवाली जगहोका तो कचरा रोज निकाल देना चाहिये और दूसरी २ जगहों को अठवाड़िये तो अवश्य ही साफ करना चाहिए गर्भगृहके आगे कोई उतरे हुए फूल पड़े हो उनको उठा लेना चाहिए ।

(ग) बादाम मिश्री आदि चीजोपर कीड़ी आदि जन्तु नहीं चढ़े इसलिए उनको ढक्कनवाले ढब्बे वा लकड़ी को पेटोमें चाहिए । कार्यवाहकोको उचित है कि वे यह ही से ऐसा प्रवन्ध कर रखें ।

(घ) पूजा को बची हुई केशर तथा जलवासी नहीं रखना चाहिए इसलिए इनको हर रोज निकाल देना चाहिए ।

(ङ) लालटेन, दीपक आरती मगलदीप ढक्कन, रकैवी, चाटकी और खाली पात्रोको रोज सांजकर योग्य स्थानमें रखनेका रखना चाहिये ।

१६ किसी समय यदि वर्षा का जल मन्दिर जीके किन्हीं भागमें रहा हो तो दूसरे दिन प्रातः काल ही उस जलका लेकर बाहर वर्षा ही के जलमें गिराकर मिला देना चाहिए ।

१७ किसी दर्शन करनेवाले अथवा पूजा करनेवाले श्रावक अथवा पूजारी की तरफ से बताया हुआ किसी भी काम को अपने हाथके कार्य को पूरा करके अथवा अपने हाथ का कार्य बीचमें छोड़ दिया जाय तो कोई विगाड़ नहीं होगा ऐसी हालत में अथवा अपने हाथके कार्य का दूसरा कोई उचित प्रबन्ध करके, बादमें उनसे बताया गये कार्य को कर देना चाहिये । हाथके कार्य को विगड़ता हुआ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और साथ ही बताया गये कार्य के प्रति लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए । बताया गया कार्य यदि जल्दी का हो तो चालू कार्य नहीं विगड़े ऐसी हालत में छोड़कर कर देना

१८ केशर घिसने की जगह हाथ धोने आदि का जल इकट्ठा हो जाता है, और एसी हालतमें जल अधिक समय वहीं पड़ा रहनेसे मक्खी आदि जन्तु उसमें पड़कर मर जाते हैं। इसलिये उस जल को तुरन्त ही बाहर किसी योग्य स्थानमें गिराने का हरदम उपयोग रखना चाहिये।

१९ कोई स्त्री यदि मन्दिरजीमें ऋतुधर्मको प्राप्त हो गई हो, एवं किसी बालक ने टट्टी वा पिसाब कर दिया हो तो शोध ही उस स्थानको प्रथम जलसे साफकर पश्चात् दूधसे धो डालना चाहिये (इसका खर्च आशातना करनेवालेको देना चाहिये, यदि वह नहीं दे तो अन्नमें मन्दिरजी के खर्च से ही आशातनाको तो दूर करवानी हो चाहिये) एवं स्वच्छ हो जानेके पश्चात् दसाग वगैरह धूप कर देना चाहिये।

॥ समाप्त ॥

मंगल मंगवान धीरो, मंगल गौतम प्रभु।

मंगल स्पृतिमप्राणा, जैन धर्मोस्तु मंगलय् ॥

शीघ्रता कीजिये । नहीं तो पढ़ताना पड़ेगा ॥

श्रीअभय जैन ग्रन्थमालाकी प्रकाशित पुस्तके

अवश्य खरीदिये ।

उक्त ग्रन्थमाला भीमान शकरदानजी नाहटा के पुत्ररत्न स्व०
अभयराजजी नाहटा के स्मरणार्थ वि० स० १९८२ में स्थापित
की गई थी । बापू अभयराजजी बहुत ही उच्च चिन्तारचाले एवं
सुधार प्रिय थे । आपके हृदयमें समाज सुधार एवं शिक्षा-प्रचार
का भावनाएँ कूट कर भरती हुई थीं, हर घड़ी आप इसी चिन्ता
में निमग्न रहते थे कि इस ओसमाल जाति की इयती हुई नौकाका
किस प्रकार उद्धार हो । आपकी भावनाएँ खिल हो नहीं पाई
थीं, कि उसके पहले ही दुर्दैव वश कराल काल ने उन्हें अपना
प्राप्त बना लिया । वस, आपकी प्रथम भावनाओंको चिर स्मरण
रखनेके लिये ही इस माला की स्थापना हुई, और थोड़े ही कालमें
इस मालाके बहुत ही उपयोगी निम्नलिखित छ पुष्प प्रकाशित
हा चुके हैं । आशा है प्रत्येक महाशय इससे लाभ उठावेंगे ।

(१) अभयरत्नसार ।

पुस्तक क्या थी, वास्तविक में रत्न ही, इस पुस्तकमें खरतर
गच्छाय पंचपतिक्रमण साधु प्रतिक्रमण सूत्र, पक्खी सूत्र के साथ-

ही साथ बहुत से मनोहर स्तवन, मध्याय रास, स्तोत्र और तप विधियें आदि का बहुत ही अच्छा संग्रह पर अन्तमें हिंदी भाषामें 'मध्याय मध्याय विचार' नामक लेख है। विशेष क्या कहा जाय इसकी प्रशंसा के लिये इतना ही लिखना पर्याप्त होगा, कि लोगोंने इतना अपनाया कि अब स्ट्राकमें पुस्तकें नहीं रही। पृष्ठ संख्या ८०० सजिल्द मूल्य ॥॥)

(२) पूजा संग्रह ।

पुस्तक का नाम ही इसकी उपयोगिता प्रकाशन के लिये काफी होगा। इसमें मित्र २ महान् कविओं की रचित १० पूजाओं के साथ समयसुन्दरजी महाराज की अप्रकाशित चौबीसी तथा भाव पूर्ण स्तवन भी दे दिये गये हैं, पृष्ठ ४६५ होने पर भी सजिल्द का मूल्य ६० १) मात्र। पुस्तक अत्यन्त आदरणीय है बिकने पर 'अभयराजसार' की तरह इसके लिये भी हाथ मलते रहना पड़ेगा।

(३) सतीमृगावती ।

(ले० भंवरलाल नाहटा)

कौशाम्बा अधिपति राजा शतानीक की महिषी सती मृगावती का जीवन चरित्र है। पुस्तक षड्डी ही रोचक एवं सतीत्व रससे सनी हुई है इसे पढ़कर आप अपने हृदय में महान् शान्ति मिली हुई पावेंगे आपके हृदय पर सतीत्व एवं सहनशीलता की गहरी पट्टी दूर दूरे दलेंगे। इतना होते हुए भी भाषा अति सरल है।

स्त्रियोंके लिये तो मानो यह उनका सौभाग्य ही है, हरघड़ी प्रत्येक स्त्री को पाममें रखनी चाहिये । मूल्य २) मात्र ।

(४) विधवा-कर्त्तव्य ।

(ले० अणरचन्द नाहटा)

ताड पत्र पर लिखित प्राचीन 'विधवा कुलक' नामक प्राकृत कुलक का मूलसह विस्तृत विवेचनात्मक भाषानुवाद है । अन्तमें विधवाकर्त्तव्य नामक स्वतंत्र लेख में विधवा स्त्रियों के प्राय समा करार्यों पर काफी प्रकाश डाला गया है । सब लिखा जाय तो विधवा स्त्रियोंके जीवन को सार्थक बनाने के लिये यह अमूल्य ही है । पृ० सं० ७२ मूल्य २) मात्र ।

(५) स्नात्र पूजादि संग्रह ।

इसमें स्नात्र पूजा, अष्ट प्रकारा पूजा, दशत्रिक स्तयन आदिका अच्छा संग्रह है । दो पैसे की टिकट भेजनेपर मुफ्त भेजी जाती है ।

(६) जिनराज भक्ति आदर्श ।

प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के हाथमें ही है । "हाथ कंकण को आरसी क्या" कहायत के अनुसार लिखने की आवश्यकता नहीं । दो आने की टिकट भेजने पर पुस्तक भेंट की जायगी ।

अथ इस ग्रन्थमाला द्वारा ऐतिहासिक और तत्त्वज्ञानके सुन्दर २ ग्रन्थ शीघ्र " " हैं । साहित्य प्रेमी पाठकों को

तो प्रथम ही से ग्राहक बन जाना चादिये नहीं तो सम्भव है कि फिर हाथ न बाने पर पड़ता या पड़े ।

शोध रूपनेवाले ग्रन्थ ।

- (१) धीजिनचन्द्र सूरि (अक्षर प्रतिबोधक) का जीवन चरित्र ।
 (२) सम्यक्त्व स्वरूप (३) कविरर समयसुन्दर (४) मस्तयोगी
 ज्ञानसारजी (५) कविरर धर्मयज्ञनजी इत्यादि ।

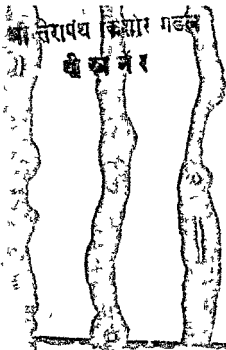
नाट—ज्ञात रहे कि उपरोक्त सभी जीवनिया ऐतिहासिक खोज शोध के साथ लिखी जायगी ।

मिलने के पते —

धोबमय जैन ग्रन्थमाला ।
 ठि० दानमल शंकरदान नाहटा,
 नाहटों की गुवाड (बोकारौर)

शंकरदान शुभैराज नाहटा
 ५१६ अरमेनियन ट्रीट
 फलकस्ता ।

जैन दर्शन में
तत्त्व-मीमांसा

—मुनि नथम

तो प्रथम ही से ग्राहक बन जाना चाहिये नहीं तो सम्भव है कि फिर हाथ न धाने पर पलताना पड़े ।

शोध करनेवाले ग्रन्थ ।

- (१) श्रीजिनचन्द्र सुरि (अक्षर प्रतिशोधक) का जीवन-चरित्र ।
 (२) सम्यक्त्व स्वरूप (३) कविरर समयसुन्दर (४) मस्तयोगी
 ज्ञानसारजी (५) कविरर धर्मयर्दनजी इत्यादि ।

नोट—जात रहे कि उपरोक्त सभी जीवनियाँ ऐतिहासिक
 पौज शोध के साथ लिखी जायगी ।

मिलने के पते —

श्री-जय जैन ग्रन्थमाला ।
 डि० ज्ञानमल शंकरदान नाहटा,
 नाहटों की गुवाड (बाकानेर)

शंकरदान शुभैराज नाहटा
 ५६ अरमेनियन प्रीट,
 फलकस्ता ।

